

साहित्यस्रष्टा श्री विद्याधर शास्त्री

डॉ० परमानन्द सारस्वत

गनु प्रकाशन, वीकानेर

साहित्यस्रष्टा श्री विद्याधर शास्त्री

श्री विद्याधर शास्त्री की कृतियों का आलोचनात्मक अध्ययन-शोध प्रबंध
से सम्बन्धित

GIFTED BY

Raja Rammohan Roy Library Foundation
Sector I Block DD - 34,
Salt Lake City,
CALCUTTA 700 064

प्राक्कथन :

डॉ० सत्यव्रत शास्त्री

कुलपति

श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय
पुरी (उड़ीसा)

भूमिका :

डॉ० ब्रह्मानन्द शर्मा

भूतपूर्व निदेशक

राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान
जोधपुर (राजस्थान)

लेखक :

डॉ० परमानन्द सारस्वत

साहित्यस्रष्टा श्री विद्याधर शास्त्री

(राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा पी.एच.डी. की उपाधि हेतु
स्वीकृत शोध प्रबंध)

© डॉ० परमानन्द सारस्वत

प्रकाशक - गुरु प्रकाशन

V-D/211, व्यास नगर, बीकानेर

प्रथम संस्करण 1984

मूल्य 100/- (मौ रुपये)

भावरण शानिचन्द्र

मुद्रक भाग्यला प्रिंटर्स, बीकानेर

विपणक - चयन प्रकाशन, हनुमान हट्टा, बीकानेर

SAHITYASRASTA

SRI VIDHYADHAR SHASTRI

(Shodh Prabhandh)

by Dr. Parmanand Saraswat

Price ; Rs 100/-

इदं न मम

इदं स्वर्गीय गुणवत्

श्री विद्याधराय.....

प्राक्कथन

डॉ. परमानन्द सारस्वत विरचित 'साहित्यस्रष्टा श्री विद्याधर शास्त्री' शीर्षक ग्रन्थ का परिचय विद्वत्समाज को देते समय मुझे आनन्द का अनुभव हो रहा है। सहस्राब्दियों पूर्व संस्कृत वाङ्मय की जो भागीरथी प्रवाहित हुई थी वह सौभाग्यवश आज बहती चली आ रही है। सैकड़ों कवियों और मनीषियों ने इसे समृद्ध किया है। उन्हीं में से एक पण्डित विद्याधर शास्त्री जी भी है।

शोध की दिशा में प्राचीन संस्कृत वाङ्मय पर जितना काम हुआ है उतना अर्वाचीन पर नहीं। स्वयं संस्कृतज्ञों में इस बारे में अपेक्षित जानकारी का अभाव है। कुछेक में तो इसके प्रति विशेष उदासीनता है कदाचित् इसका कारण उनकी यह धारणा है कि जो गरिमा प्राचीन में है वह नवीन में कहां? कालिदास ने सम्भवतः इसी वर्ग को परिलक्षित कर कहा होगा—

पुराणमित्येव न साधु सर्वं
न चापि काव्यं नवमित्यवद्यम् ।
सन्तः परीक्ष्यान्पतर, द्रजन्ते
मूढः पर प्रत्ययनेय बुद्धिः ॥

पुराना है इतने मात्र से ही सब कुछ अच्छा नहीं हो जाता। काव्य नया होने से दोषमुक्त नहीं हो जाता। विद्वान लोग जांच कर पुराने एवं नये में से किसी एक को अपना लेते हैं। मूढ़ व्यक्ति की बुद्धि दूसरे के कहने पर चलती है।

इससे पहले कि अभिनव संस्कृत वाङ्मय की महत्ता को नकारा जाय इसकी परीक्षा, जांच आवश्यक है। प्रतिभा किसी काल-विशेष का गुण

नहीं होती। प्रतिभाशाली पहले भी रहे हैं, अब भी हैं, और भविष्य में भी रहेगे। कवित्व शक्ति ईश्वरीय देन है एव देश और काल की परिधि के बाहर है।

श्री विद्याधर शास्त्री उन्हीं प्रतिभाशालियों में से एक हैं। संस्कृत साहित्य को उनकी देन अपूर्व है। अपनी कृतियों में उन्होंने सुर सरस्वती के भण्डार को भरा है। उनकी कविता में एक आकर्षण है जो पाठक को बरबस अपनी ओर खींच लेता है। उनकी वाणी में एक सहज प्रवाह है, गंगा के तरङ्गों का सङ्गीत है, वह सङ्गीत है जिसकी उन्होंने अपनी एक कृति में चर्चा भी की है—

गङ्गातरङ्गसङ्गीते वेद ध्वनि निनादिते
पुण्ये कनखते मध्ये मध्ये गुरुकुले मया ॥

निम्न श्लोक में भाषा का प्रवाह देखते ही बनता है—

स्यामयन् श्रौतसिद्धान्तं पन्थानं दर्शमन् सताम् ।
धूर्णमन् कंतर्वी नीति भ्रान्तिमुत्सारयन् नृणाम् ॥

रस, भाव, अलङ्कार, गुण, रीति आदि की योजना में भी श.स्त्रीजी का कोशल अद्वितीय है। उन्होंने दो चार ग्रन्थ ही नहीं लिखे हैं, पूरा एक बाङ्मय का बाङ्मय रच डाला है। अनेक विधाओं में उनकी लेखनी चली है। उनके बहुमुखी व्यक्तित्व और कृत्तित्व का आलोचनात्मक सर्वेक्षण अपेक्षित था। डॉ० परमानन्द सारस्वत ने अपने बहुमूल्य शोध-ग्रन्थ द्वारा उस अपेक्षा को पूर्ण किया है। गहन परिश्रम से उन्होंने शोध ग्रन्थ लिखा है। उनका वैदुष्य इसमें पदे पदे परिलक्षित होता है। आधुनिक युग के एक महान् साहित्यखण्ड के समस्त बाङ्मय की सर्वाङ्गीण समालोचना कर उन्होंने जो श्रेष्ठ काम किया है उसके लिये संस्कृत जगत् चिरकाल तक उनका ऋणी रहेगा।

रसावगमन

दिनाङ्क ११-५-५४

सत्यव्रत शास्त्री

कुलपति

श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय
पुरी (उड़ीसा)

भूमिका।

संस्कृत भाषा की यह विशेषता रही है कि इसमें आरम्भ से अब तक साहित्य रचना होती रही है। इस भाषा को अमरवाणी की जो संज्ञा दी गई है उसमें यह भी एक कारण है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से जब संस्कृत लोक व्यवहार की भाषा थी तब तो इसमें साहित्य रचना होती ही थी। इसके बाद जब पाली, प्राकृत तथा अपभ्रंश आदि संस्कृत प्रसृत भाषाओं का लोक-भाषा के रूप में प्रचलन हो गया और उनमें साहित्य-रचना होने लगी तब भी संस्कृत में साहित्य रचना साथ-साथ चलती रही। इसके मुख्यतः दो कारण कहे जा सकते हैं, प्रथम तो यह कि संस्कृत विश्व की अत्यन्त समृद्ध भाषा है तथा द्वितीय यह कि पाणिनि मुनि ने अपने व्याकरण के द्वारा इसे एक वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित रूप दे दिया। इसके अतिरिक्त यह भी कारण हो सकता है कि भारतीय संस्कृति की जितनी सफल और सुन्दर अभिव्यक्ति संस्कृत में हुई है उतनी अन्य भाषाओं में नहीं। अतः सांस्कृतिक प्रवाह को अक्षुण्ण रखने तथा अपने स्वरूप की रक्षा के लिये बार-बार इसकी ओर देखना पड़ना है। इसके अतिरिक्त कालक्रम से संस्कृत से जिन भाषाओं का विकास हुआ उनमें संस्कृत के तरसम शब्द तो हैं ही, अन्य शब्दों के निर्माण के लिए भी उन्हें संस्कृत के समृद्ध साहित्य और इसके शब्दनिर्माणोपयोगी व्याकरण की ओर देखना पड़ता है। इससे संस्कृत की स्थिति बनी रहती है। कारण वस्तुतः कुछ ही हो, यह एक तथ्य है कि एक दीर्घकालीन परम्परा का निर्वाह करते हुए आज भी संस्कृत में साहित्य रचना हो रही है।

संस्कृत में जो साहित्यरचना हुई है उसे मोटे रूप से हम दो भागों में बांट सकते हैं शास्त्र और काव्य। यद्यपि साहित्य शास्त्र में काव्य और साहित्य पर्याय के रूप में भी प्रयुक्त हुए हैं परन्तु यहाँ हमने साहित्य का

प्रयोग उसके व्यापक अर्थ में किया है तथा इसी दृष्टि से इसके उपर्युक्त भेदों का उल्लेख किया है ।

शास्त्र तथा काव्य दोनों में दृष्टिपक्ष होता है, परन्तु काव्य में दृष्टि-पक्ष के अतिरिक्त सृष्टि पक्ष भी होता है । यह सृष्टि पक्ष काव्य में वर्णन के रूप में होता है । यह बात नहीं कि शास्त्र में वर्णन न हो और केवल काव्य में ही वह हो अपितु इसका तात्पर्य यह है कि काव्य में दृष्टिरूप वर्णन के साथ सृष्टिरूप वर्णन की स्फुट प्रतीति होती है । शास्त्र में ऐसी बात नहीं । वही प्रधानता दृष्टि अथवा वर्णन विषय की है । इसीलिए सृष्टि पक्ष अथवा वर्णन काव्य का शास्त्र से विभेदक कहा गया है । कवि का दृष्टि पक्ष अनुभूति के रूप में होता है तथा सृष्टिपक्ष अभिव्यक्ति के रूप में । पाठक अथवा सहृदय की दृष्टि से हम इन दो पक्षों को अर्थतत्त्व तथा शब्दतत्त्व कह सकते हैं । अर्थतत्त्व में विचारपक्ष तथा भाव पक्ष आ जाते हैं तथा शब्द पक्ष में कला प्राप्ति है । काव्य में ये दोनों पक्ष सामान्यतः तुल्यबल होते हैं । यहाँ हम अपने विवेचन के लिए प्रमुखतः काव्य रचना को लेते हैं ।

काव्य के प्रमुखतः दो भेद हैं-दृश्य तथा अदृश्य । दृष्टि पक्ष और सृष्टि पक्ष के माध्यम से लोक सत्य का सूक्ष्म चित्रण दोनों में समान रूप से होता है । परन्तु इस चित्रण में सजीवता और भूतिमत्ता अधिक लाने के लिये दृश्य काव्य में अभिनय का आश्रय भी लिया जाता है । अदृश्य काव्य में जिस लोक सत्य का चित्रण किया जाता है उसके भेद के आधार पर अदृश्य काव्य के पुनः भेद सम्भव है । लोक सत्य के चित्रण में जहाँ जीवन की समग्रता हो वहाँ महाकाव्य होता है तथा जहाँ उस चित्रण में जीवन का एक पक्ष हो वहाँ खण्ड काव्य होता है । लोक सत्य के वर्णन में जहाँ अन्विति अथवा क्रम का अभाव हो वहाँ मुक्तक काव्य आदि होते हैं ।

संस्कृत में इन समग्र विधाओं में काव्य रचना के दर्शन होते हैं । इस काव्य रचना की अविरत धारा में कालक्रम से अर्थतत्त्व और शब्दतत्त्व की तुल्यबलता से शब्दतत्त्व की ओर विशेष प्रवृत्ति का क्रम दिखाई देता है । इसे हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि आरम्भ में संस्कृत काव्य में सुकुमार मार्ग का प्रयोग हुआ । परन्तु शनैः शनैः अलंकृत शैली की प्रवृत्ति बढ़ती गई । रामायण और महाभारत में यद्यपि भाषा का परिष्कार विशेषतः दिखाई देता है तथापि उसके साथ-साथ अर्थ तत्त्व का भी उतना

ही ध्यान रखा गया है और यह बात 'वागर्थाविव सम्पृक्तौ' कहकर कालिदास ने स्वयं स्पष्ट कर दी है। भारवि, माघ आदि में अलंकृत शैली का आरम्भ माना जाता है। परन्तु इन कवियों ने अर्थतत्त्व की उपेक्षा की ही ऐसी बात नहीं। भारवि तो अपने अर्थगौरव के लिए प्रसिद्ध है ही, माघ भी 'माघेसन्ति त्रयो गुणाः' उक्ति के द्वारा समस्त काव्यापयोगी तत्त्वों को अपनी एकमात्र कृति शिशुपालवध में संजोए हुए है। यद्यपि आधुनिक समीक्षक 'नवसर्गगते माघे नव शब्दो न विद्यते' के द्वारा यह दिखाने का प्रयत्न करते हैं कि माघ की शैली पाण्डित्यपूर्ण है तथा इसी पाण्डित्य के प्रदर्शन की दृष्टि से उन्होंने संस्कृत के विसाल एवं कठिन शब्दाभण्डार के प्रयोग का प्रयत्न किया है, परन्तु यहाँ यह ध्यातव्य है कि उनके शब्द प्रयोग पाण्डित्य प्रदर्शन के लिए नहीं अपितु सार्थक है। यदि शब्द विशेष के स्थान पर उसके तथा कथित पर्याय के रूप में सरल शब्द रख दिया जाये तो अर्थ की हानि हो जाती है। उदाहरणतः 'विपक्षमखिलीकृत्य प्रतिष्ठा सलु दुर्लभा। अनीत्वा पङ्कता घूलिमुदक नावतिष्ठते' में प्रतिष्ठा शब्द केवल सम्मान का ही द्योतक नहीं है अपितु स्था घातु में 'प्र' उपसर्ग के योग से निष्पन्न होने के कारण इस बात का भी द्योतक है कि द्वितीय पंक्ति में प्रयुक्त अवतिष्ठते शब्द से इसका साम्य और उत्कर्ष भी है। यह ठीक है कि व्याकरण पर माघ का असाधारण अधिकार था, परन्तु उसका प्रयोग उसके द्वारा सामान्यतः अर्थ में वैशिष्ट्य लाने के लिये ही हुआ है। हाँ, यह हम मान सकते हैं कि इस काल में अलंकृत शैली का आरम्भ हो गया था और माघ ने भी यत्र तत्र उसका प्रयोग किया है। कालान्तर में इस शैली में अतिरेक आने पर शब्दतत्त्व का प्राधान्य ही गया और अर्थतत्त्व की प्रायः उपेक्षा होने लगी। इसके परिणामस्वरूप श्लिष्ट काव्यों की रचना हुई।

संस्कृत में काव्यनिर्माण की यह परम्परा मुस्लिम काल में भी चलती रही। पाश्चात्य जगत् से सम्पर्क में आने के बाद तथा पुनर्जागरण के आन्दोलन के बाद संस्कृत काव्यरचना ने नया मोड़ ले लिया। इसी समय से हम आधुनिक काल का सूत्रपात मान सकते हैं। आधुनिक समय-विद्वह के लिए विज्ञान और भौतिकता का युग है तथा भारत के लिए वह इसके अतिरिक्त दो संस्कृतियों के संगम का भी युग है—'विज्ञान के फल-स्वरूप तर्कबुद्धि का उदय होता है। इससे आस्थाओं का उन्मूलन होता है' तथा भावशक्ति का हास होता है। साहित्य पर इसका प्रभाव पड़ना

स्वाभाविक है। अतः आधुनिक साहित्य में बौद्धिकता और तज्जन्य समस्या प्रधानता का स्वर प्रबल हुआ। कला पक्ष की दृष्टि से इस समय विलुप्तता और प्रालम्बिता से सरलता की ओर प्रवृत्ति हुई। भारत में आधुनिक संस्कृत साहित्य पर भी इसका प्रभाव पड़ा और फलतः संस्कृत काव्य रचना में दो प्रकार की प्रवृत्तियाँ दृष्टिगोचर हुई—प्राचीनता के व्यामोह से युक्त प्रवृत्ति तथा समन्वयवादी एवं उदार प्रवृत्ति। महाकवि श्री विद्याधर इसी काल में हुए। इनके अतिरिक्त मेघावतारचर्यं, अखिलानंद शर्मा, हरीद्विज, मथुरानाथ भट्ट, डा० सत्यव्रत, डा० रेवाप्रसाद द्विवेदी आदि अनेक कवि इसी काल में आते हैं। श्री विद्याधर शास्त्री इस काल के प्रमुख कवि कहे जा सकते हैं।

महाकवि श्री विद्याधर शास्त्री की प्रमुख विशेषता यह है कि ये बहुमुखी प्रतिभा से सम्पन्न हैं तथा उन्होंने काव्य की प्रायः सभी विधाओं पर लेखनी परिचालित करके सर्वत्र सफलता प्राप्त की है। महाकाव्यों के क्षेत्र में इन्होंने हरनामामृतम् तथा विश्वमानवीयम् की, खण्ड काव्यों में विक्रमाभिनन्दनम्, वैचित्र्यलहरी, मत्स्यलहरी, आनन्द मन्दाकिनो, हिमाद्रिमाहात्म्यम्, अलिदुर्गदर्शनम्, शाकुन्तलविज्ञानम् की, स्तवन तथा नीतिकाव्यों के क्षेत्र में पुष्पाञ्जलि, लीलालहरी तथा विद्याधर नीतिरत्नम् की, तथा चम्पू के क्षेत्र में विक्रमाम्बुदयम् की रचना की। इसके अतिरिक्त शास्त्रीय साहित्य के अन्तर्गत श्री शास्त्रीजी ने नवभारतस्मृति एवं सूत्र साहित्य की रचना की। श्री शास्त्रीजी की गद्य रचनाएं भी उल्लेखनीय हैं।

श्री शास्त्रीजी की यह विशेषता है कि उनकी रचनाओं का दृष्टि पक्ष अत्यन्त सख्त है। श्री शास्त्रीजी कवि के साथ दार्शनिक भी हैं। अतः इनके काव्यों में विचारों का गाम्भीर्य, उनकी बहुविधता, समस्याओं की प्रस्तुति एवं उनका समाधान देखने को मिलेगा। यह आधुनिक युग के सर्वथा अनुरूप हुआ है। इससे इनके काव्यों द्वारा युगबोध के साथ युगदिशा का निर्धारण भी होता है। युग एवं जीवन को मूर्त रूप देते समय श्री शास्त्रीजी ने उदार एवं समन्वयवादी विचारधारा अपनाई है। इनकी रचनाओं में न तो प्राचीनता के प्रति अनावश्यक मोह है और न ही आधुनिकता के प्रति अनावश्यक उत्सुकता है। एक प्रकार से इन्होंने प्राचीनता और नवीनता का मञ्जुल सामञ्जस्य प्रस्तुत किया है तथा भारतीय सस्कृति के सनातन मूल्यों के संरक्षण के साथ परिवर्तन के अनुरोध से नवीन मूल्यों का अभिनन्दन किया है।

श्री शास्त्री जी ने युग के अनुरूप सरल शैली को अपनाया है। जो प्रसाद गुण से युक्त एवं हृद्य है। इससे काव्य का गूढ़ तत्त्व शीघ्र अवभासित हो जाता है। प्रत्येक पद्य में और प्रत्येक वाक्य में अर्थोत्कर्ष का अविरत प्रवाह है। इससे शब्दचयन में कवि की असाधारण शक्ति प्रकट होती है।

कुछ समय से मेरी यह प्रबल इच्छा थी कि श्री विद्याधर शास्त्री की कृतियों के समीक्षात्मक अध्ययन का कार्य कोई सुयोग्य छात्र अपने हाथ में ले जिससे शास्त्रीजी के कार्य का मूल्यांकन हो सके। सौभाग्य से श्री परमानन्द सारस्वत ने जो श्री शास्त्री जी के निकट सम्पर्क में रहे है यह कार्य मेरे निर्देशन में अपनी पी एच. डी. उपाधि के लिए चुन लिया। श्री सारस्वत ने सतत परिश्रम करके अपनी समीक्षा बुद्धि का परिचय देते हुए यह कार्य सम्पन्न किया और राजस्थान विश्वविद्यालय से इसके लिये पी एच. डी. की उपाधि प्राप्त की। यह प्रसन्नता का विषय है कि श्री सारस्वत का यह शोध प्रबन्ध अब प्रकाशित होने जा रहा है।

यह शोध प्रबन्ध सप्त सोपानों में विभक्त है तथा सभी सोपानों का विवेचन युक्तियुक्त है। लेखक का कवि के जीवन और उसकी कृतियों से निकट का सम्पर्क है। अतः वह उनके स्वरूप को पाठकों के सम्मुख रखने में पूर्णतः सफल हुआ है। यह विवेचन निस्सन्देह कवि की कृतियों के रसा-स्वादन में तथा उसकी जीवन दृष्टि को समझने में परम सहायक होगा।

श्री परमानन्द सारस्वत के शोध प्रबन्ध की परीक्षकों ने बहुत प्रशंसा की है। डा. रामजी उपाध्याय इसके विषय में लिखते हैं—

“Shri Vidyadhar Shastri is not only a poet and dramatist, but also a reputed Pandit of Dharmasastra. His poetic works, Smṛti and Sutra literature have been critically analysed, assessed and evaluated by the researcher. As the researcher has scientifically shown, Shri Vidya Dhar Shastri is a real poet and his authorship makes a Significant chapter in the realm of Sanskrit.”

डॉ. सत्यव्रत शास्त्री इसके विषय में लिखते हैं—

“श्री शास्त्री जी आज के युग के प्रमुख संस्कृत साहित्यकारों में हैं।

न केवल कलेवर अपितु विविधता की दृष्टि से भी उनकी कृतियां सर्वाचीन सस्कृत साहित्य में विशिष्ट स्थान रखती हैं । शोधकर्त्ता ने इनकी एक-एक कृति को पढ़कर हर सम्भव दृष्टि से उसकी समीक्षा की है । ऐसा करते समय उसकी प्रखर आलोचना दृष्टि पदे-पदे अवभासित होती है ।

ब्रह्मानन्द शर्मा
भू. पू. निदेशक
राज. प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान
जोधपुर

□ □ □

प्रस्तुति

इस शताब्दी में संस्कृत भाषा के प्राचीन वाङ्मय की प्रायः सभी विधाओं के समीक्षात्मक अध्ययन तथा प्रकाशन की दिशा में किये गये प्रयास स्तुत्य हैं। साथ ही यह भी हर्ष का विषय है कि इसके अभिनव मृज्जन में साहित्य की सभी विधाओं में पर्याप्त रचनाएँ हो रही हैं। इस नवीन रचना का वर्ण्य तथा शिल्प प्राचीन और नवीन रचना प्रकरणाँ से समुक्त है। इस शताब्दी में रचित संस्कृत साहित्य का विपुल वाङ्मय भारतीय जीवन मूल्यों को युगानुरूप परिवेश में प्रस्तुत करते हुए अपनी भाषा के जीवन्त रूप को प्रमाणित कर रहा है। यह बहुभाषायी सृजन मात्रा और गुणात्मकता दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण होने के कारण अब अपने सम्यक् मूल्यांकन की अपेक्षा रखता है।

स्व० श्री विद्याधरजी शास्त्री इस युग के मूर्धन्य संस्कृत मनीषी तथा महान् साहित्य-सर्जक थे। आपकी मनीषा प्राचीन और नवीन दोनों ही चिन्तन धाराओं से समान रूप से सम्पृक्त थी अतः आपने संस्कृत भाषा की जीवन्तता को रूपायित करने के लिये अपनी समग्र संसृति के वर्ण्य व शिल्प का अधिकांश स्वरूप अभिनव ही रखा। शास्त्रीजी ने अपने जीवन में छ दशकों से भी अधिक समय तक साहित्य की प्रायः सभी विधाओं में बहुसंख्या में जो रचनाएँ की वे विविधता तथा गुणवत्ता दोनों ही दृष्टियों से अति मूल्यवान हैं।

आलोच्य रचनाकार के दो महाकाव्य "हरनामामृतम्" तथा "विश्वमानवीयम्" अभिनव साहित्य की विशिष्ट और प्रतिनिधि रचनाएँ हैं। "हरनामामृतम्" में एक सात्विक मनीषी के जीवन-वृत्त को बड़े ही प्रभावोत्पादक ढंग से कवि ने उभारा व चित्रित किया है। नायक के जीवन की घटनाओं के माध्यम से देश की तत्कालीन सामाजिक तथा

सांस्कृतिक अवस्था की विकास-कथा का आदर्श निरूपण इस कृति में आकर्षक रूप में अंकित हुआ है। इसमें नायक के समकालीन अन्य संस्कृत मनीषियों का गौरवमय स्मरण भी अपने आप में अपूर्व है। इस प्रकार यह काव्य एक प्रकार से इस युग की सांस्कृतिक यशोगाथा है।

शास्त्रीजी का अपर महाकाव्य "विश्वमानवीयम्" काव्यशास्त्रीय परम्परा से सर्वथा विमुक्त रचना है। इस कृति को स्वयं रचनाकार ने एक स्वतन्त्र "चिति काव्य" मानते हुए "हृदय गीत" की संज्ञा दी है।

नवे सस्कृतसाहित्ये नवैपानुपमा विद्या ।

कथानेय नवा काव्यं हृद्यगीतं पर नवम् ॥

इसमें न तो किसी एक नायक के जीवन का कथावृत्त है और न ही कोई अन्य कथा-प्रसंग। अपितु इस नव सर्गात्मक रचना में मानव के व्यापक स्वरूप और उसकी विधायका शक्ति का प्रबल प्रतिपादन करते हुए जीवन और जगत् की विभिन्न समस्याओं का तार्त्विक विवेचन किया गया है। यह "महाकाव्य" शास्त्रीजी की एक प्रौढ-कृति है जिसकी रचना उनकी सुदीर्घ जीवन की गम्भीर अनुभूतियों की भावभूमि पर हुई है।

महाकाव्यों के समान ही आपकी आठ "लघु काव्य कृतियाँ" भी अपने मौलिक चिन्तन और शिल्प की दृष्टि से अति उत्तम हैं। इन काव्यों में "मत्तलहरी" "आनन्दमंदाकिनी" और "वैचित्र्यलहरी" आदि में काव्यकार की दार्शनिक विचारधारा का उन्मेष स्पष्ट परिलक्षित होता है। इसी प्रकार "शाकुन्तलविज्ञानम्" में साक्षात्कृत अन्वोक्तियों के द्वारा दुष्मन्त और शाकुन्तला के अलौकिक प्रेम को आख्यात्मक और मनोवैज्ञानिक आशय से रचयिता ने वर्णित किया है। स्तवन काव्यों में "लीलालहरी" आपको बहुप्रशंसित रचना है। इस कृति में कवि की समन्वयवादी दार्शनिक दृष्टि का आदर्श रूप दृष्टव्य है। शास्त्रीजी मूलतः अद्वैतवादी हैं किन्तु अपने उदार दृष्टिकोण से वे वैष्णवी भक्ति के उपासना मार्ग का भी पूर्ण सम्मान करते हैं तथा परम तत्त्व के परिज्ञान में इस मार्ग की एक श्रेष्ठ मार्ग मानते हैं। "लीलालहरी" के भक्ति विषयक विचार वैष्णवी भक्ति से पूर्णतया प्रभावित हैं। इसी प्रकार अद्वैतवादी शास्त्रीजी ने "बह्म-सत्य जगत् मिथ्या" के स्थान पर सत्ता को मिथ्या न मानते हुए उसे सत्य और यथार्थ रूप में स्वीकारा है। किन्तु भौतिक जड़वादियों के समान

मुख सुविधाओं का भोग्य स्थान न मानकर इसे परमेश्वरप्राप्ति का माध्यम व स्थान माना है ।

“विद्याधरनीतिरत्नम्” शास्त्रीजी की नीतिविषयक श्रेष्ठ रचना है । इस कृति में सरलतम संस्कृत भाषा में सत्ताईस शीर्षकों में व्यष्टि तथा समष्टि के उत्थान के लिए कवि ने अपने जीवन के अनुभवों को कसौटी पर कसकर जो चिन्तन सूत्र प्रस्तुत किये हैं वे अति मूल्यवान हैं । शास्त्रीजी द्वारा रचित तीन नाटक “पूर्णानन्दम्” “कलिदैन्यम्” तथा “दुर्बलबलम्” अभिनव संस्कृत नाट्य साहित्य की विशिष्ट रचनायें हैं । इन नाटकों के इतिवृत्त का विकास सर्वथा नये परिवेश में है । “पूर्णानन्दम्” के कथानक का आधार प्रसिद्ध भक्त पूर्णमल की लोककथा है । तथा “कलिदैन्यम्” पौराणिक वृत्त राजा परीक्षित और कलि से सम्बन्धित है । “दुर्बलबलम्” तिब्बत मुक्ति से संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक घटनाक्रम पर आधारित है ।

“नवभारतस्मृति” में स्मृतिकार ने भ्राज के भारत की समाजव्यवस्था, राज्य-व्यवस्था तथा धर्म-व्यवस्था को सु-सम्पादित करने के लिये प्राचीन स्मृतियों द्वारा निर्देशित व्यवस्था-विधानों को युगसापेक्ष रूप में प्रस्तुत किया है । इस मान्य मनोपी की सर्वाधिक प्रौढ़ रचना उनका ‘सूत्र-साहित्य’ है जिनमें साहित्य, दर्शन, धर्मशास्त्र, स्वास्थ्य तथा जीवन के अन्यान्य विषयों पर प्राचीन सूत्र शैली में अपने विचारों के नवनीत को प्रस्तुत किया है । ये सूत्र अपने अन्दर निहित गूढ़ चिन्तन की व्याख्या हेतु विद्वान्-भाष्यकारों की प्रतीक्षारत है । इस प्रकार आपकी समस्त कृतियों में भारतीय चिन्तन के शाश्वत सिद्धान्त युगानुकूल परिवेश में अंकित है ।

श्रद्धेय शास्त्रीजी का सानिध्य मुझे अपने विद्यार्थी जीवन से ही मिलता रहा । इस कारण इनके व्यक्तित्व और कृतित्व के प्रति मेरी गहरी श्रद्धा और अभिरूचि प्रारम्भ से ही रही, किन्तु आपकी समस्त रचनाओं का “भालोचनारमक अध्ययन” करने का अवसर मुझे अपनी पी० एच० डी० उपाधि के विषय के रूप में मेरे निर्देशक गुरुवर्य डॉ० बहानन्दजी की आज्ञा से प्राप्त हुआ । मुझे इसका गर्व है कि इस अभिनव साहित्यसर्जक की रचनाओं का आकलन करने का सीमाग्य प्राप्त हुआ । अपनी अल्प-भालोचन-क्षमता की सीमा में जो कुछ भी भालोचित कर सका वह प्रस्तुत है । यह कृति शास्त्रीजी के जीवनकाल में ही प्रकाशित करने के लिए मैं प्रयत्नशील रहा किन्तु परिस्थितिवश यह सम्भव न हो पाया अब उनकी

दिवगत स्थिति में इसका प्रकाशन हो रहा है। अतः उनकी कुछ अन्य अप्रकाशित कृतियों का आलोचन तथा व्यक्तित्व विपरीत विवरणों सहित अपने शोध प्रबन्ध को "साहित्यस्रष्टा श्री शिवाधर शास्त्री" इस व्यापक नाम से उनकी पावन-स्मृति में प्रस्तावित कर रहा हूँ।

इस सारस्वत अनुष्ठान के समापन पर सर्वप्रथम आदरणीय गुरुवर्य डॉ० बहानन्द जी के प्रति अपनी अपार श्रद्धा-भावना अर्पित करता हूँ जिनके निर्देशन में पहले शोध प्रबन्ध लिखा गया तत्पश्चात् आपने वैदुष्य-पूर्ण भूमिका लिखकर इस ग्रन्थ का गौरववर्द्धन किया। इसी प्रकार परम श्रद्धेय डॉ० सत्यव्रतजी शास्त्री के प्रति भी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ जिन्होंने अपने व्यस्ततम समय में भी इसका प्राक्कथन लिखकर मुझे उपकृत किया।

इस पुनीत कार्य में सतत प्रेरणा और मार्गदर्शन डॉ० मनोहरजी शर्मा, शास्त्रीजी के प्रमुख शिष्य गुरुवर्य डॉ० पुष्करदत्तजी शर्मा तथा श्रद्धेय कात्यायनीदत्तजी शाण्डिल्य से निरन्तर प्राप्त होता रहा एवं अन्य अपेक्षित सहयोग श्री सुबोधकुमारजी अग्रवाल, डॉ० दिवाकरजी, डॉ० शिवजी जोशी तथा गोपालदासजी शर्मा से प्राप्त हुआ एतदर्थ सभी के प्रति मेरा श्रद्धायुक्त नमन तथा विनय भाव समर्पित है।

ग्रन्थ के मुद्रण हेतु वित्तीय सहायता के रूप में चार हजार रुपयों की धनराशि राजमाता बाबेला तथा रायसिंह ट्रस्ट, बीकानेर से तथा एक हजार रुपये डॉ० गिरिजाशंकरजी से प्राप्त हुई एतदर्थ इनका आभारी हूँ।

मेरे ज्येष्ठ पुत्र चि० योगेश सारस्वत ने ग्रंथ की प्रेस कॉपी तैयार की, सांखला प्रेस के मालिक श्री दीपचंद ने इसका कम समय में सुन्दर मुद्रण तथा गनु प्रकाशन के श्री विवेक ने प्रकाशन व्यवस्था अतः सभी को धार्मीवाद। साथ ही आकर्षक-आवरण के लिए भाई श्री कान्तिजी के प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ। मैं राजकीय सेवा-सीमा की विवशता के कारण प्रूफ स्वयं नहीं देख सका अतः मुद्रण सम्बन्धी अशुद्धियों के लिये क्षमायाचना करता हूँ।

गणेश चतुर्थी

२६ अगस्त १९८४

—परमानन्द सारस्वत

अनुक्रमणिका

प्राक्कथन

भूमिका

प्रस्तुति

प्रथम सोपान [व्यक्तित्व]

परिचय-क्रम :	1 से 20 तक
क. वंश परम्परा	1
ख. जन्म एव शैशव	5
ग. प्रघ्नयन	6
घ. साहित्य साधना	11
ङ. व्यक्ति दर्शन	16

द्वितीय सोपान [महाकाव्य]

आलोचन-क्रम :	21 से 134 तक
क. हरनामाभृतम्	21
ख. विश्वमानवीयम्	88

तृतीय सोपान [खण्ड काव्य तथा लघु काव्य कृतियाँ]

आलोचन-क्रम :	135 से 162 तक
क. विक्रमाभिनन्दनम्	136
ख. वैचित्र्य लहरी	139
ग. मत्त लहरी	143
घ. भ्रानन्द मंदाकिनी	147
ङ. हिमाद्रि माहात्म्यम्	151
च. शाकुन्तल विज्ञानम्	155
छ. भ्रलि दुर्गदर्शनम्	159
ज. प्रकीर्णं गीतिकाएँ	161

चतुर्थं सोपान [स्तवन तथा नीति काव्य]

आलोचन-क्रम :	163 से 232 तक
क. शिव पुष्पाञ्जलि	165
ख. सूर्यं स्तवन	167
ग. लीला लहरी	168
घ. प्रकीर्णं स्तवन	197
ङ विद्याधर नीतिरत्नम्	200

पंचम सोपान [नाटक, चम्पू तथा गद्य साहित्य]

आलोचन-क्रम :	233 से 304 तक
नाटक	
क. पूरणनिन्दम्	234
ख. कलिदैव्यम्	255
ग. दुर्बलबलम्	272
चम्पू काव्य	
क. विक्रमाम्बुदयम्	288
गद्य	
क. गद्य साहित्य	302

षष्ठ सोपान [स्मृति व सूत्र साहित्य]

आलोचन-क्रम :	305 से 330 तक
क. नवभारत स्मृति	305
ख. सूत्र-साहित्य	322
सप्तम सोपान [उपसंहार]	331 से 335 तक
सन्दर्भ ग्रन्थ सूचि	336

श्री विद्याधर शास्त्री : व्यक्तित्व

वंश परम्परा :

मन्नद्रष्टा ऋषियो की इस पावन भूमि भारत में हरियाणा प्रदेश अनेक दृष्टियों से अपना विशेष महत्त्व रखता है। यह प्रदेश जहाँ शौर्य-पराक्रम और शक्तिमत्ता के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ अपनी ज्ञान-गरिमा की गंभीरता के लिए भी विश्व-विश्रुत है। इस प्रदेश का "जगाधरी" नगर यमुना नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है, जो लगभग २०० वर्षों पूर्व एक छोटा-सा ग्राम था। उस समय जगाधरी मात्र ८-१० परिवारों की आबादी वाला अति लघु-काय ग्राम था। यमुना नदी इसके पूर्व की ओर ५ कि.मी दूर बहती है। इसके उत्तर में वह मार्ग है जो सुन्दर वन और आदि-वर्ती की ओर जाता है तथा पूर्व में सरस्वती और उपद्रवती नदियाँ प्रवहमान हैं। अनेक नदियों और वन-वाटिकाओं से इस नगर की पूर्व और उत्तर की सीमाएं अपूर्व पर्वतीय सुपमा से युक्त हैं।

"जगाधरी" सदा से ही नैष्ठिक एवं कर्मकाण्डी ब्राह्मणों की निवास-भूमि रहा है। दर्शन एवं सीमासा के अनेक दिग्गज पण्डित यहाँ हुए हैं, जिनके पास दूर-दूर के विद्वान् अपनी ज्ञान-पिपासा को शान्त करने के लिए आते रहते थे। इन मनीषियों में श्री सहीराम जी गौड़ का परिवार भी एक था, जो यमुना तटवर्ती "सीकरी" ग्राम से आकर यहाँ बस गया था। श्री सहीरामजी के पौत्र श्रीमुरारीलालजी अपने समय के एक श्रेष्ठ रसायन शास्त्री वैद्य व नैष्ठिक ब्राह्मण थे। कृषि और कर्मकाण्ड उनकी आजीविका रहे। भारत विख्यात व्याकरण शास्त्र के महापण्डित भाष्याचार्य श्री हरनामदत्त जी इन्हीं के सुपुत्र थे।

श्री भाष्याचार्यजी का जन्म भगवान् शंकर की कृपा से होने के कारण आपका नाम हरनामदत्त रखा गया। भाष्याचार्य महोदय ने अपने जीवन के दिव्य विकास द्वारा यह प्रमाणित भी कर दिया कि वास्तव में वे शिव के शिव-संकल्प के सफल पुरोधा थे। आपने अपने जीवन को अमर गिरा संस्कृत तथा अपनी सनातन सस्कृति के समुन्नयन हेतु समर्पित कर दिया। एक आदर्श संस्कृत मनीषी के रूप में जीवन यात्रा पूर्ण कर ब्रह्म-लीन होते समय अपने शिष्यों एवं परिवार के सदस्यों को सनातन संस्कृति के समुत्थान तथा प्राचीन ऋषियों द्वारा प्रवर्तित पथ पर चलने का उप-देश दिया। फलतः आज भी उनके शिष्य-प्रशिष्य तथा वंशज उस पवित्र पुरुष द्वारा निर्देशित आलोक पथ के पथिक हैं।

भाष्याचार्यजी का अध्ययन-क्रम भगवान् विश्वनाथ की नगरी "वाराणसी" में सम्पन्न हुआ। वाराणसी की विद्वत्-मण्डली इस युवा-छात्र की प्रचण्ड तेजस्विता तथा अद्भुत प्रतिभा-प्रज्ञा एवं गहन सूक्ष्म चिन्तनशीलता से बड़ी प्रभावित रही। अतः अध्ययन समाप्ति के पश्चात् आपकी मनीषा का लाभ काशी के छात्र-वृन्द को ही मिले एतदर्थ अनेक गुरुजनों एवं विद्वानों की प्रेरणा-प्रार्थना से आप वही शिक्षण कार्य करने लगे। पाणिनि व्याकरण के इस महापण्डित के पाण्डित्य की चर्चा शीघ्र ही चतुर्दिक् फैलने लगी और सुदूर क्षेत्रों से आपका शिष्यत्व प्राप्त करने हेतु संस्कृत-छात्र आने लगे। संस्कृत छात्र वर्ग में आपका शिष्यत्व पाना एक गौरव माना जाने लगा। अग्राध पाण्डित्य की आपकी विश्रुति से प्रभावित होकर राजस्वान के 'चूरू' नगर के अपने समय के अत्यधिक धनी मेठ श्री भगवानदास बागला ने आपकी सेवा में उपस्थित होकर अपने नगर में संस्कृत-संस्कृति की ज्ञान गरिमा के पुण्य प्रवाह हेतु प्रार्थना की। प्रथम तो आपका मानस वाराणसी के उस शैक्षिक वातावरण के परित्याग के लिए तैयार ही नहीं हुआ किन्तु श्रेष्ठिधर्य श्रीबागला जी के पुनः पुनः विनययुक्त आप्रह-अनुरोध पर 'मस्स्यल' में अमर भार्गवी के पुण्य प्रवाह के पुनीत कार्य सम्पादन के लिए सहमत हुए और "चूरू" में श्री बागलाजी द्वारा मस्थापित संस्कृत विद्यालय का प्राचार्य पद स्वीकार किया। "चूरू" की जनता ने इस मनीषी का अपूर्व सत्कार सम्मान बड़ी श्रद्धा और निष्ठा के साथ किया। इस नगर के श्रद्धालु और मु-

संस्कृत नागरिकों के श्रद्धा समन्वित प्रेम से भाष्याचार्य जी भावाभिभूत होकर इसी नगर के स्थायी निवासी बन गये ।

यह नगर राजस्थान के उत्तरी भाग में अक्षांश २७.२५' से २८ ४२' उत्तर देशांतर ७४.२८ से ७५.३०' के मध्य स्थित है। इस उज्ज्वल बालु-कामय प्रदेश का तापमान अति ऊँच है। यह प्राचीन बीकानेर राज्य का बृहद् और महत्त्वपूर्ण कस्बा रहा तथा अब राजस्थान के प्रमुख जिलों में एक है। बीकानेर से देहली रेल मार्ग पर बीकानेर से १८१ किलोमीटर दूरी पर स्थित इस नगर की अपनी अनेक प्राचीन विशेषताएँ हैं। राजस्थान का यह एक मात्र ऐसा बड़ा कस्बा है जिसका अपना बृहद् इतिहास प्रकाशित है। इस क्षेत्र के इस शताब्दी के संस्कृत विद्वानों की सेवाएँ भी संस्कृत जगत् में महत्त्वपूर्ण हैं। बीकानेर संभाग में आधुनिक संस्कृत साहित्य में गद्य-लेखन का श्री गणेश करने वाले स्व० पं० मल्लिनाथजी चौमाल यहीं के निवासी थे। आपकी हिन्दी भाषा में लिखित "मानव संस्कृति विज्ञान" एक विशिष्ट कृति है, जो राज्य सरकार द्वारा समादृत है। श्री चौमालजी भाष्याचार्यजी के शिष्य थे। "चूरु अंचल के विद्वानों ने काव्य, व्याकरण, धर्म-शास्त्र, ज्योतिष तथा आयुर्वेद विषयक अनेकानेक रचनाओं से संस्कृत साहित्य के भण्डार को भरने का जो सत्प्रयास किया वह स्तुत्य है। यहाँ के अनेक ग्रन्थागारों में प्राचीन साहित्य भी विपुल मात्रा में उपलब्ध है।

भाष्याचार्य जी ने अपने समय में यहाँ धार्मिक व सांस्कृतिक जागरण के लिए जो प्रयत्न किए, वे सदा स्मरणीय रहेंगे। उस समय "चूरु" नगर को शेखावाटी अंचल का 'काशी' कहा जाना इस महापण्डित के प्रभामण्डल का ही प्रभाव था। सनातन धर्म की परम्परानुसार आपने जीवन की उत्तरावस्था में एक वानप्रस्थी के रूप में अपना शेष जीवन हरिद्वार में गंगा तट पर यापित किया किन्तु पाणिनि की शब्द साधना अक्षुण्ण रूप से करते रहे। अपनी इस साधना हेतु आपने ज्वालापुर महाविद्यालय में प्राचार्य रह कर भी अपनी सेवाएँ दी थीं तथा इस महाविद्यालय के संस्थापक सदस्यों में आप प्रमुख रहे। उस समय महाकुंभ के अवसर पर आपकी संस्कृत सेवाओं के अभिनन्दनार्थ देश के मूर्धन्य विद्वानों द्वारा निकाली गई शोभा सम्मान यात्रा सदा स्मरणीय रहेगी।

स्व० भाष्याचार्य जी की शिष्य परम्परा में अनेक विशिष्ट विद्वान् हुए हैं जिन पर सम्पूर्ण संस्कृत जगत् को गर्व है। विद्वद्विख्यात मूर्धन्य

महामहोपाध्याय पण्डित श्री गिरधर शर्मा चतुर्वेदी आपके प्रमुख शिष्यों में एक थे। राजस्थान के चुरू अंचल में आपकी शिष्य परम्परा में पं० बेगराजजी शर्मा, विद्यावाचस्पति पं० बालचन्द्रजी, पं० रामानन्दजी महाराज (प्रज्ञाचक्षु), पं० पूर्णानन्दजी आहिताग्नि, पं० जयदेवजी मिश्र तथा पं० बिलासरायजी आदि तेजस्वी विद्वान् पुरुष थे। उपर्युक्त विद्वानों के अतिरिक्त अन्य भी ऐसे संस्कृत पण्डितों की एक दीर्घ-सूची है जो कर्मकांड तथा संस्कृत पाठशालाओं का सकल संचालन करते रहे।

पिता श्री की संस्कृत-संस्कृति सेवा

भाष्याचार्य जी के पदचात् आपके पुत्र विद्या-वाचस्पति पण्डित श्री देवीप्रसाद जी शास्त्री ने अपने पिताश्री द्वारा निर्देशित संस्कृत भाषा और संस्कृति के “प्रचार-प्रसार अनुष्ठान” को अद्ययन अध्यापन के रूप में गतिमान रखने के लिये भाष्याचार्य जी की पावन स्मृति में श्री हरनाम दत्त संस्कृत पाठशाला की स्थापना की। इस शिक्षण संस्थान में व्याकरण, साहित्य तथा वेदों की शिक्षण व्यवस्था के साथ २ कर्मकाण्ड शिक्षा का सैद्धान्तिक और प्रायोगिक ज्ञान भी कराया जाता था। इस विद्याशाला में शेखावाटी अंचल के अतिरिक्त हरियाणा एवं पंजाब के छात्र भी ज्ञानार्जन हेतु आते रहते थे। इस शिक्षण - प्रक्रिया के साथ ही श्री विद्यावाचस्पति जी ने अपने इस प्रदेश में प्रामाणिक संस्कृत विद्वानों के निर्माण हेतु “मरुदेशीय विद्वत्-समिति” नाम से एक परीक्षा संस्थान भी स्थापित किया, जिसके द्वारा व्याकरण, साहित्य, ज्योतिष और कर्मकाण्ड आदि विषयों की परीक्षाएँ भी संचालित होती रही। इसके परीक्षा केन्द्र प्रदेश के कई नगरों में स्थित संस्कृत विद्यालयों में थे। “चुरू” नगर के परीक्षा केन्द्र पर तो अति अधिक संख्या में विद्यार्थी परीक्षा हेतु आते रहे। इसी कारण यह नगर उस समय इस अंचल की ‘दूसरी काशी’ कहा जाता था, जिसका सम्पूर्ण श्रेय इस मनीषी परिवार को है। शिक्षण और परीक्षण के गुरुतर भार को वहन करते हुए भी श्री देवी प्रसाद जी ने स्वयं भी विभिन्न शास्त्रीय ग्रन्थों के पारायण में निरन्तर लगे रहकर अनेकानेक महत्वपूर्ण ग्रन्थों की रचना की, जिनमें “शतचण्डी यज्ञ विधान, मण्डप बोधिनी” तथा “संस्कार बोधिनी” प्रमुख और प्रकाशित हैं। ये तीनों ही रचनाएँ विद्वत्-गण द्वारा बहुमान्य हैं। ज्योतिष, कर्मकाण्ड तथा धर्मशास्त्र विषयक आपकी अनेक रचनाएँ अप्रकाशित रूप में अब भी विद्यमान हैं।

आपके प्रकाण्ड पाण्डित्य तथा धर्मशास्त्रीय गहन अध्ययन से प्रभावित होकर तत्कालीन बीकानेर राज्य के महाराजा श्री गंगासिंह जी ने आपको "राजपण्डित" की उपाधिसे सम्मानित किया और अपने राज्यारोहण-के स्वर्ण महोत्सव के अवसर पर आपको प्रमुख पण्डित के रूप में चयनितकर समस्त अनुष्ठान आप द्वारा निर्देशित शास्त्रीय व्यवस्था से ही सम्पन्न कराया। इस प्रकार श्री विद्या-वाचस्पतिजी अपने पिता श्री भाष्याचार्य जी के समान ही अपने समय में संस्कृत जगत् के एक मूर्धन्य शास्त्रवेत्ता तथा सर्वमान्य महापण्डित थे।

शास्त्री जी का जन्म, शैशव एवं बाल्यकाल

संस्कृत-समुद्रयन के व्रती इस परिवार में श्री भाष्याचार्य जी के विद्वान् पुत्र विद्यावाचस्पति श्री देवीप्रसाद जी के यहां हमारे श्रद्धेय श्री विद्याधर जी शास्त्री का जन्म मिति विक्रम सम्बत् १९५८ द्वितीय श्रावण कृष्ण नवमी तदनुसार दि० २ अगस्त १९०१ ई० को चूरु नगर में हुआ। आपकी पूजनीया माताजी का नाम श्रीमती द्रौपदी देवी था। पितामह तथा पिता के समान ही आपके नानाजी श्रीगणेशी लाल जी भी मान्य संस्कृत पण्डित तथा न्याय शास्त्र के बड़े विद्वान् थे। विद्वत् वंशीय परम्परानुसार जन्म के समय ही सद्यजात बालक विद्याधर की जिह्वा पर आपके पितामह भाष्याचार्य जी ने मधुशलाका से प्रज्ञा-प्रतिभा के बीजाकुर प्रतीकार्थं बीणापाणि का सिद्ध मंत्र लिखा, जिसे प्राचीन संस्कृतज्ञ अपनी आनुवंशिक विद्वत् परम्परा को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए लिखा करते थे। तदुपरान्त अन्यान्य सस्कारों का सम्पादन भी पूर्ण शास्त्रीय विधि से सम्पन्न हुआ। शास्त्री जी के नामकरण संस्कार के समय श्री भाष्याचार्य जी ने अपने पौत्र का जो नामकरण किया, वह आज सार्यक है।

बालक विद्याधर की प्रारंभिक शिक्षा-दीक्षा अपने परिवार के मुमंस्कृत वातावरण में सम्पन्न हुई। आने अपनी धर्मपरायणा माता श्रीमती द्रौपदी देवी से ही अक्षर-बोध एवं हिन्दी की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। माता द्रौपदी देवी अपने गृहकार्यों से बचे समय में प्रतिदिन अनेक धर्मग्रन्थों यथा-महाभारत, रामायण तथा अन्य पुराणों के वाचन-पारायण में रत रहा करती थी। इस अवसर पर पड़ोस की धर्मपरायण महिलाओं के साथ बालक विद्याधर भी एक नियमित श्रोता रहता था। यदाकदा माना जी की

अनुपस्थिति में विद्याधर वाचक भी बनता। श्रवण, वाचन, पारामर्श के इस नियमित कार्यक्रम के फलस्वरूप पुराण कथाओं में अन्तर्निहित उच्च मानवीय तत्वों एवं विचारों से विद्याधर का बाल मन सुसंस्कारित हुआ। भारतीय वाङ्मय के पौराणिक स्वरूप के प्रति शास्त्री जी की जो अपूर्व श्रद्धा-निष्ठा जीवन पर्यन्त बनी रही, उसका मूल उत्स इस समय पड़े स्थायी संस्कार ही थे। माताजी के साप्तिह्य में प्राप्त हिन्दी ज्ञान का एक अन्य लाभ भी इस समय आपने प्राप्त किया वह था गृह-पुस्तकालय में उपलब्ध सम्पूर्ण बोध कथाओं का अध्ययन। आप प्रातः सायंकी अपनी बाल क्रीडाओं के बचे समय में घर में रखी सरल हिन्दी भाषा में लिखी कथा-पुस्तिकाओं को पढ़ा करते थे। अपने गृह पुस्तकालय में उपलब्ध एक भी पुस्तक को बिना वाचन के नहीं छोड़ा। निरन्तर स्वाध्याय-प्रवृत्ति के प्रारम्भ का यह श्री गणेश था। घर के पुस्तकालय के महत्त्व की उपयोगिता को बताने के लिए आपने अपने परिवार के लिए लिखी गई "बही" में लिखा है "प्रत्येक घर में उपयोगी व शिक्षा-प्रद पुस्तकों का एक बाल पुस्तकालय अवश्य होना चाहिए, जिससे बालको "मे पुस्तक पठन की प्रवृत्ति सहज ही उदित हो सके" स्वयं का उदाहरण देकर आपने यह बताया है कि बचपन में मैंने और अनुज दशरथ ने घर में रखी हुई पुस्तकों में बड़ा लाभ उठाया है।

माता की स्नेहमयी गोद के वात्सल्य के साथ-साथ शास्त्री जी को अपने पितामह भाष्याचार्य जी का वात्सल्य भी प्रथम और ज्येष्ठ पौत्र होने के कारण प्राप्त हुआ। अपने पितामह के अन्तेवासी छात्रों के अध्ययन के समय बालक विद्याधर उनके पास रहकर शिक्षण क्रम को उत्सुक दृष्टि से सुना और देखा करता था। व्याकरण शास्त्र के प्रति आपकी वृद्धावस्था तक बनी अभिरुचि के मूल में संभवतः यह वातावरण ही प्रमुख हेतु रहा। व्याकरण के अध्ययन के प्रति आपका कितना अपूर्व आत्मिक लगाव था, इस विषय में अपनी सेवा निवृत्ति के पश्चात् इस लेखक ने अपने समय के महाविद्याकरण विद्वानों की चर्चा करते हुए आपने कहा था कि, मेरी अब भी यह प्रबल आकांक्षा है कि किसी विद्याकरण विद्वान् के चरणों में बैठकर इस विषय का गम्भीर अध्ययन करूँ।

नियमित अध्ययन

लगभग १२ वर्ष की आयु तक शास्त्री जी के अध्ययन की यही प्रक्रिया बनी

रही। कभी पितामह के साथ तीर्थयात्रा पर जाते तो कभी घर पर अथवा पाठशाला में पिता श्री अथवा पितामह द्वारा पढ़ाये जाते पाठों का श्रवण चिन्तन करते रहे, किन्तु १२ वर्ष की आयु से आपका विधिवत अध्ययन आरम्भ हो गया।

आपने अपने पिता श्री संपाणिनि के व्याकरण का प्रारम्भिक अध्ययन किया। पाठशाला के अन्तेवासी अध्ययनशील छात्रों के सम्पर्क के कारण अल्पावस्था में ही संस्कृत-संभाषण एवं वार्तालाप में दक्षता प्राप्त करती थी। संस्कृत भाषा के सामान्य ज्ञानोपरान्त आपने अपने पिताजी की प्रेरणा से पाठशाला के अन्तेवासी छात्र रामधन से अनुष्टुप श्लोक रचना का अभ्यास आरम्भ किया। पाठशाला में साप्ताहिक रूप से होने वाली "वाक् वर्द्धिनी" सभा में भी आप भाग लेने लगे और शीघ्र ही छात्र समुदाय में एक अच्छे बाल-वक्ता बन गये। शास्त्रीजी की आकर्षक व सम्मोहक वक्तृत्व शक्ति का श्रेय इसी सभा को है। दो वर्ष तक अपने पिताश्री के पास अध्ययन कर १४ वर्ष की आयु में आप "चूरु" नगर से १५ किलोमीटर दूर सेठों के रामगढ़ (जिला सीकर) में विद्यावाचस्पति प. श्रीदत्त जी शास्त्री के अन्तेवासी बने और उन्हीं के श्री चरणों में बैठकर "सिद्धान्तकौमुदी" का अध्ययन समाप्त किया। तत्पश्चात् विद्यामार्तण्ड पण्डित सीताराम जी शास्त्री के पास "हरियाणा शेखावाटी ब्रह्मचर्याश्रम भिवानी में प्रवेश लेकर पंजाब विश्वविद्यालय लाहौर की "विशारद" परीक्षा के पाठ्यग्रन्थों एवं अन्य शास्त्रीय ग्रन्थों का अध्ययन किया। श्री सीताराम जी शास्त्री अपने समय के महान् वैधाकरण तथा दिग्गज विद्वान् थे आपके द्वारा "निरुक्त" पर लिखा गया भाष्य विद्वत्-समाज में एक समादृत कृति है।

तत्पश्चात् जून १९१६ ई. में आप अध्ययन के लिए अपने पितामह के पान हरिद्वार चले गये और वही पर उनके विद्वान् गिष्यों से विभिन्न शास्त्रीय ग्रन्थों का अध्ययन कर एक वर्ष की अल्पावधि में १६ वर्ष की अवस्था में पंजाब की "शास्त्री" परीक्षा सन् १९१७ ई० में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। शास्त्री जी का यह अध्ययन-वर्ष ज्ञानपिपामु छात्रों के लिए एक आदर्श रूप है। इस शिक्षणावधि में शास्त्री जी को जिस किसी विद्वान् की शास्त्र-विशेषज्ञता की सूचना या जानकारी मिलती, आप तत्काल दूरी तथा अन्य कठिनाइयों की बिना परवाह किये उनकी सेवा में उपस्थित हो जाने अपनी जिज्ञासा शान्त करने और तत्सद विषय में विशेष गति हेतु उनसे मार्ग दर्शन प्राप्त करते। उसके पश्चात् आपने अपने पिताश्री

की आज्ञा से उनके द्वारा स्थापित एवं संचालित "भारतीय विद्वत् समिति" के गुह्यतर मंत्रित्व पद का भार ग्रहण किया। आपके कार्यकाल में इस समिति की उपलब्धियाँ अभूतपूर्व रही।

शिक्षण कार्य

अपने राज्य के इस होनहार युवा संस्कृत पण्डित को तत्कालीन बीकानेर राज्य के शिक्षा विभाग ने अपने स्टेट की सर्वोत्तम विद्याशाला "नोबल्स स्कूल" (वर्तमान सादुल पब्लिक स्कूल) में सन् १९१६ ई० में "संस्कृत शिक्षक" के पद पर नियोजित कर आपके वैदुष्य का सम्मान किया। अपने बौद्धिक धरातल को अधिकाधिक विकासोन्मुख करने हेतु शास्त्री जी शिक्षक-जीवन के आरम्भ के साथ ही संस्कृत के गंभीर अध्ययनान्वेषण तथा हिन्दी, अंग्रेजी और दर्शन शास्त्र के विशेष अध्ययन की ओर प्रवृत्त हुए। इस अध्ययन-क्रम के फलस्वरूप आपने १९२७ ई० में आगरा विश्वविद्यालय से संस्कृत में एम० ए० परीक्षा प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त कर उत्तीर्ण की।

इस परीक्षा के उपर्युक्त उन्नत परिणाम के पीछे एक देवी घटना का विचित्र सम्बन्ध है, जो शास्त्री जी के स्वभाव की एक विशेषता का जनक रहा। शास्त्री जी अपने प्रत्येक कार्य के आरम्भ के पूर्व भगवती श्रीणापाणि सरस्वती की आज्ञा हेतु "हा" और "ना" का पत्रक निकाला करते थे। कार्यारम्भ का होना अथवा नहीं होना इस पत्रादेश पर निर्भर था। कार्य महत्वपूर्ण हो अथवा सामान्य, उसका प्रेरक कोई बड़ा व्यक्ति हो अथवा साधारण, यदि शास्त्री जी की लाटरी में "हा" आ गया तो वे सहमत हो कार्य-तत्पर होते, तथा "ना" की स्थिति में पूरी रढ़ता के साथ निषेध कर देते। इसे वे "मातुराज्ञा" भी कहा करते थे, आप अनेक बार अपनी रचना प्रक्रिया के शब्द चयन में भी यह आज्ञा पाते रहे। शास्त्री जी के इस विलक्षण व्यवहार के आरम्भिक वृत्त की जानकारी प्राप्त करने हेतु इस लेखक के एक बार निवेदन करने पर "आपने बताया कि सन् १९२७ ई० में मैंने आगरा विश्वविद्यालय से साहित्य वर्ग विषय में एम० ए० परीक्षा देने हेतु आवेदन पत्र भेजा था, किन्तु परीधारम्भ के डेढ़ मास पूर्व विश्वविद्यालय की ओर से मुझे यह सूचना मिली कि इस वर्ग में आप ही एक मात्र छात्र होने के कारण विश्वविद्यालय परीक्षा व्यवस्था करने में असमर्थ है। अतः यदि आप चाहें तो दर्शन (वर्ग) में परीक्षा दे सकते हैं। इस पर मैं बड़े

धर्म संकट में पड़ गया "किकर्त्तव्यविमूढता" की "मन स्थिति" में एक सप्ताह तक कुछ भी निर्णय नहीं कर पाया कि परीक्षा दूँ अथवा नहीं ? अन्त में इस विषय में नागरी भण्डार बीकानेर में स्थापित मां सरस्वती की प्रतिभा के समक्ष उनके आदेश को "हां" या "ना" के माध्यम से प्राप्त करके तदनुकूल कार्य करने का निर्णय किया और मा के मन्दिर में सर्व प्रथम "आदेश-पत्रक" निकाला। पत्रक में "हां" के रूप में मां की आज्ञा निकलने पर एकाग्रमन से परीक्षा की तैयारी में जुट गया और उत्तम परिणाम प्राप्त करने में सफल रहा। श्री रामकृष्ण परमहंस जिस प्रकार मां काली के आदेशानुसार कार्य करते रहे, उसी प्रकार शास्त्री जी ने जीवन पर्यन्त इस मातुराज्ञा का अक्षरशः पालन किया।

सन् १९२८ ई० में आप बीकानेर के डूंगर महाविद्यालय में संस्कृत विभाग में प्रवक्ता पद पर पदोन्नत होकर १९३६ ई० में विभागाध्यक्ष बने और १९५६ ई० में इसी पद से राज्य सेवा से निवृत्त हुए। राज्य सेवा के निवृत्त होने पर कुछ समय तक अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश) के बारह-सैनी कालेज में संस्कृत विभागाध्यक्ष बने रहे किन्तु भारतीय वाङ्मय तथा संस्कृति के व्यापक प्रचार के अपने महान् जीवन उद्देश्य की सम्पूर्ति हेतु तथा अपने संकल्पों को साकार रूप देने के लिए अलीगढ़ में अधिक समय नहीं रहे और वापिस बीकानेर आकर सन् १९५८ ई० में भारतीय साहित्य के गम्भीर गवेषणा कार्य हेतु "हिन्दी-विश्व-भारती" की स्थापना की। इस प्रतिष्ठान के आप जीवन पर्यन्त उपकुलपति रहकर विभिन्न साहित्यिक सांस्कृतिक एवं अन्वेषण विषयक प्रवृत्तियों का संचालन और दिशा निदेशन करते रहे।

"हिन्दी-विश्व-भारती" शास्त्री जी की सारस्वत साधना की यशो-गाथा है। यह संस्था राजस्थान प्रदेश की उन प्रमुख साहित्य सेवा शोध संस्थानों में एक है जो अपनी नियमित विभिन्न सर्जन-सम्मान प्रवृत्तियों के माध्यम से संस्कृत, हिन्दी और राजस्थानी साहित्य के प्राचीन और अर्वाचीन वाङ्मय के व्यापक प्रचार एवं प्रकाशनार्थ अपनी विविध प्रवृत्तियां-यथा विद्वत् भाषण माला, विचार गोष्ठियां, साहित्यिक और सांस्कृतिक महापुरुषों की जयन्तिया तथा आधुनिक साहित्यकारों का सम्मान-समारोह आदि का आयोजन करती है। इस संस्थान की ओर से अनेक गवेषणा पूर्ण कार्य निष्पन्न हुए हैं, उनमें "चन्द्र विषयक वैदिक शोध

महत्त्वपूर्ण है, जिसकी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं द्वारा भी प्रशंसा की गई है। "विश्वंभरा" नामक शोध श्रमासिकी इसकी मुख पत्रिका है जिसके आप प्रधान सम्पादक रहे। विश्वंभरा का सम्पादकीय लक्ष्य किन्तु मूढम चिन्तन रूप शोष सामग्री से समन्वित रहा है।

परिवार एवं शिष्य वर्ग

श्रद्धेय शास्त्री जी अपने पितामह तथा पिता के समान ही सुसंस्कृत तथा विद्वत् परिवार के प्रमुख रहे। आपके प्रथम अनुज स्व० डा० दशरथ शर्मा भारत प्रसिद्ध इतिहास वेत्ता थे। उनसे छोटे श्री भानु प्रकाश शर्मा सेवा निवृत्त जज हैं। आपके बड़े पुत्र डा० दिवाकर शर्मा अपने पिता श्री के समान संस्कृत के शोध अध्येता तथा डूंगर महा-विद्यालय बीकानेर में संस्कृत विभाग में प्राध्यापक हैं। उनसे छोटे डा० गिरिजानंद शर्मा अपने चाचा स्व० डा० दशरथ शर्मा के समान इतिहास के क्षेत्र में अपनी विशेष पहिचान रखने वाले इतिहास वेत्ता विद्वान् हैं। डा० शर्मा राजस्थान राज्य पुरालेखागार के केन्द्रीय कार्यालय बीकानेर में सहायक निदेशक के पद पर कार्यरत हैं।

पूज्य शास्त्रीजी के महान् कार्यों के निष्पादन में आपकी स्व० धर्मपत्नी धनदेवी की तपस्या भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। भरे-पूरे परिवार के नानाविध गुस्तर दायित्वों की स्वयं ममाल कर इस पुण्य स्मरणीयादेवी ने शास्त्रीजी के जीवन को यशस्वी बनाने में अपना जो अपूर्व सहयोग दिया, एतदर्थं माता धनदेवी हमारी परम वन्दनीया है।

इसी प्रकार पूज्य शास्त्री जी के विद्वान् शिष्य-प्रशिष्य परम्परा भी बड़ी लम्बी है। बीकानेर, चुरू तथा गंगानगर अंचलों के प्रायः सभी मान्य साहित्य सेवा शिक्षाविद् तथा समाज सेवकों में आपका सम्बन्ध परम मित्र, शिष्य अथवा मार्गदर्शक के रूप में रहा है। जहाँ एक ओर बीकानेर के राजपरिवार के आप परम वन्दनीय गुरुजी रहे, वहाँ दूसरी ओर इस अंचल के सामान्य जन भी आपके प्रति अगाध श्रद्धा भाव रखते थे। अनुसंधान तथा साहित्य के क्षेत्र के अतिरिक्त भी देश के विभिन्न भागों के विभिन्न क्षेत्रों में आपके धनेरु शिष्य शीर्षस्थ पदों पर कार्यशील हैं।

हिन्दी, संस्कृत तथा राजस्थानी साहित्य के महान् मनीषी स्व०

नरोत्तमदास जी स्वामी आपके ही शिष्य व सहयोगी थे । राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर के भूतपूर्व निदेशक तथा अभिनव संस्कृत जगत् मे अलंकार एवं रसमीमासा के अप्रतिम विद्वान् डा० ब्रह्मानन्द जी शर्मा संस्कृत जगत् को शास्त्री जी की ही देन हैं । भाषा विज्ञान के प्रमुख वेत्ता श्री काशीराम शर्मा, श्रीमती कृष्णा मेहता तथा राजस्थानी के मूर्धन्य विद्वान् श्री रावत सारस्वत आदि शास्त्री जी के प्रमुख शिष्यों में है ।

इस शिष्य परम्परा के समान ही शास्त्री जी के महान् व्यक्तित्व और कृतित्व से प्रेरणा पाने वाले अनेक विशिष्ट विद्वान्, सन्त तथा शिक्षा-शास्त्री भी रहे हैं । ग्रामोत्थान विद्यापीठ संगरिया के संस्थापक अद्वैत स्वामी केशवानन्द जी महाराज शास्त्री जी के प्रति बहुत श्रद्धा रखते थे । श्री गौरीशंकर जी आचार्य तो शास्त्री जी के अभिन्न भवत एवं आत्मीय रहे हैं । भारत विख्यात विद्वान् श्री अग्रचन्द जी नाहटा तथा डा० मनोहर जी शर्मा, श्री लक्ष्मीलाल जी जोशी, श्री विष्णुदत्त जी शर्मा आदि विद्वज्जन आपके निकटतम सहयोगी स्वजन रहे हैं ।

राजस्थान की प्रज्ञा प्रतिभा को संस्कृत जगत् में प्रतिष्ठित करने वाला यह यशस्वी सरस्वती पुत्र २४ फरवरी १९८३ को इस जीवन की अपनी सारस्वत साधना का सोपान समाप्त कर मां वीणापाणि के लोक में समाहित हो गया ।

साहित्य साधना

सुसंस्कृत परिवार के अध्ययन, चिन्तन और अनुशीलन के वातावरण में पले स्व० शास्त्री जी की साहित्य सर्जन यात्रा का आरम्भ हुआ, आपके पिताजी के एक अन्तेवासी छात्र "रामधन" की प्रेरणा, सानिध्य व सहयोग से । उस समय आपको आयु केवल १२ वर्ष की ही थी । अनु-पट्टप छन्दों के अभ्यास के उपरान्त कवित्व प्रतिभा का स्फुरण आरम्भ ही हुआ था कि अपने दो परम मित्रों की इच्छापूर्ति हेतु उनके इष्टदेव क्रमशः शिव और सूर्य के स्तवन हेतु आपने कुछ श्लोक बनाये । यद्यपि ये दोनों स्तवन रचनाएँ अति लघु-काव्य हैं किन्तु इनके रचना शिल्प और भाव वैशिष्ट्य में इस बाल कवि के भावी महाकवित्व की छाया का स्पष्ट आभास परिलक्षित होता है । संस्कृत सर्जन की यह प्रक्रिया १९२७ तक कभी

नामन्व, कभी तीव्र तथा कभी मन्द गति के रूप में चलती रही किन्तु १९२७ ई० में भगवती सरस्वती के "आदेश पत्रक" विषयक घटना के प्रस्ताव शास्त्री जी ने सरस्वती की साधना के रूप में नियमित रूप से नागरी-भण्डार में उपस्थित होकर अथवा घर में कुछ संख्या में प्रतिदिन श्लोक रचना करने का संकल्प किया । अपने इस-संकल्प का आप सदैव पालन करते रहे, जिसका परिणाम विद्याधर ग्रन्थावली के रूप में हमारे समक्ष प्रकट हुआ । सन् १९१८-१९ ई० में हिन्दी भाषा में भी आपने कुछ निबन्ध तथा कथाओं का लेखन किया था, जो प्रयाग से प्रकाशित होने वाले "भारत", "चाँद और परिवर्तन" आदि पत्रों में प्रकाशित हुए । सन् १९१८ से १९२१ तक का काल खण्ड आपके जीवन में विशेष महत्वपूर्ण रहा । इस समयावधि में आपने 'श्री रामतीर्थ की' आध्यात्मिक भावना का गंभीरता में अवगाहन किया, तथा उनके द्वारा निर्दिष्ट कुछ साधनाएँ भी की थी, जिनमें श्रौंकार उपासना प्रमुख है । श्रौंकार-उपासना विषयक-अनुभूतियों पर लिखे हुए कुछ लेख अनेक पत्रों में प्रकाशित भी हुए हैं । १९२८ ई० में इस गंभीर चिन्तन के फलस्वरूप 'यथार्थ दर्शन' नामक एक ग्रन्थ आपने हिन्दी में लिखा, जिसमें स्वामी राम के दार्शनिक तत्त्वों की व्याख्या की है । इसी समय छात्र जीवन से सम्बन्धित 'छात्र जीवन' छात्रोपदेश विषयक कृति का भी प्रकाशन हुआ ।

सन् १९२८ ई० में आप श्री शारूँल ब्रह्मचर्याश्रम बीकानेर के मुख्याधिष्ठाता मनोनीत हुए । आपके कार्यकाल में इस आश्रम के सम्यक् विकास हेतु अनेकसं. प्रयत्न किये गये, जिसके परिणाम स्वरूप आज यह संस्थान श्री 'शारूँल संस्कृत विद्यापीठ' के रूप में प्रान्त का एक श्रेष्ठ उच्च संस्कृत शिक्षण संस्थान बन सका है । प्राध्यापक पद पर कार्यरत होने के पश्चात् शास्त्री जी शिक्षण कार्य से बचे समय में अध्ययन और लेखन कार्य में तल्लीन रहा करते थे । संस्कृत और हिन्दी भाषा में 'अद्भुत बबुत्व' शक्ति के धनी होने के कारण आपको देश के निकट एवं सुदूर भागों में समायोजित साहित्यिक समारोहों में सादर निमन्त्रित किया जाता था । अनेक विद्वत् सम्मेलनों में सभागी रूप में सम्मिलित होते रहने के फलस्वरूप समग्र संस्कृत और शैक्षिक जगत् में एक युवा संस्कृत मीनपी के रूप में आपकी पहचान हुई । प्रायः प्रत्येक ग्रीष्मावकाश में आप साहित्यिक यात्रायें किया करते थे । उस समय आपके भाषण आदि की भूचना विषयक प्रसारित विज्ञप्तियों से दास्ती जी की बहुलोकप्रियता का सहज

अनुमान लगाया जा सकता है ।

सन् १९३० ई० में वाराणसी में सम्पन्न 'अखिल ऐशियाटिक शिक्षा कान्फ्रेंस' में आपने 'शिक्षा-सदाचार' समालोचनात्मक वैदिक अध्ययन और 'पुस्तकालय' विषयक तीन महत्त्वपूर्ण निबन्धों का वाचन किया । जिसके गभीर विषय विवेचन को काशी के भूर्धन्य विद्वानों द्वारा सराहा गया । इसी वर्ष बीकानेर में आयोजित 'अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन' के स्वागताध्यक्ष पद से आपका भाषण केवल परम्परित स्वागत भाषण न होकर एक दिशा बोधक उद्बोधन था । संस्कृत और संस्कृति के क्षेत्र में आप द्वारा निरन्तर किये जा रहे प्रेरक प्रयासों एवं उनकी सफल क्रिया-निवृत्ति से प्रभावित होकर १९३३ ई० में वाराणसी के 'अखिल धर्म महा-मण्डल' ने आपको 'विद्यारत्न' की उपाधि देकर अभिनन्दित किया । उसी वर्ष आप नागरी प्रचारिणी सभा (काशी) के भी प्रबन्ध समिति के मानद सदस्य मनोनीत हुए, जो पूरे राजस्थान की प्रतिभा का सम्मान था ।

सन् १९३५ ई० में देहली में आयोजित 'अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन' में प्राचीन और अर्वाचीन जीवन दृष्टि से समन्वित स्वरूप पर जो विद्वता पूर्ण तथा तर्कयुक्त विस्तृत वक्तव्य दिया, वह संस्कृत जगत् में एक अभूतपूर्व चिन्तन का आरम्भ माना गया । इसी वर्ष 'अखिल भारतीय संस्कृत सम्मेलन' के आप महामन्त्री चयनित हुए, और अपने पूरे मंत्रित्व काल में व्यापक स्तर पर संस्कृत प्रसार हेतु तत्पर रहकर सम्मेलन के कार्य को आगे बढ़ाया । इस समयावधि में बीकानेर सभाग में इस प्रकार के साहित्य समारोहों का तेज प्रवाह ही प्रवाहित हो चला था, जिसके भी प्रेरक श्री शास्त्री जी थे ।

सन् १९३७ ई० में चूरु नगर में 'सनातन - धर्म सभा की रजत जयन्ती' आपके संयोजकत्व में मनाई गई । इस अवसर पर आपने 'सनातन-धर्म दर्शन' नामक जिस निबन्ध संग्रह का सम्पादन एवं लेखन किया वह सनातन धर्म विषयक महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तों को प्रतिपादन करने वाली एक श्रेष्ठ कृति है ।

सन् १९४३ ई० में आप आगरा विश्वविद्यालय के सीनेट के सदस्य तथा संस्कृत अध्ययन बोर्ड के अध्यक्ष चुने गये । इसी वर्ष बीकानेर राज्य के विभिन्न नगरों एवं कस्बों में स्थापित अनेकानेक साहित्यिक मण्डलों की

एक सूत्र में बांधने के लिए बीकानेर राज्य साहित्य सम्मेलन की स्थापना की, जिसने इस प्रदेश के साहित्यकारों को एक मंच पर लाने में तथा जन साधारण में साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करने में बड़ा योगदान दिया।

सन् १९४७ ई० में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुए "विश्व शांति सम्मेलन" वर्षा में "शिक्षा व विश्व शान्ति" विषय पर आपके भाषण की स्वयं राष्ट्रपति ने प्रशंसा की। देश की स्वतन्त्रता के पश्चात् विभिन्न स्थानों और संस्थाओं में दिये गये आपके भाषणों की सूची बड़ी है। इसी वर्ष आपने राजस्थान संस्कृत साहित्य सम्मेलन की स्थापना की और जयपुर में समायोजित इस सम्मेलन की अध्यक्षता भी। सन् १९५३ में कोटा में आयोजित "राजस्थान संस्कृत सम्मेलन" के अवसर पर दिये गये आपके भाषण से प्रभावित होकर तत्कालीन केन्द्रीय अर्थ मन्त्री श्रीमान् माननीय सी० डी० देसमुख की संस्कृत प्रशस्ति द्रष्टव्य है:-

मन्ये हि मान्येः सुर भारतीयाः

कृताः कृतार्पा परमार्य याचा ।

अभिनन्दन सम्मान

"विश्व संस्कृत परिषद्" वाराणसी में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद द्वारा देश के जिन महान् संस्कृत विद्वानों का स्वागत-सम्मान किया गया, उनमें आप भी एक थे। 'कुक्षेत्र विश्व विद्यालय' की स्थापना की प्रेरणागीता विश्व विद्यालय के रूप में आपने ही सर्वप्रथम पंजाब के तत्कालीन मुख्य मन्त्री श्री भीमसेन सच्चर को दी थी, जिस पर माननीय श्री सच्चर ने आपके प्रति गहरी कृतज्ञता ज्ञापित की थी। "राजस्थान साहित्य अकादमी" के आप स्थापना काल से सरस्वती सभा के सदस्य २० वर्षों तक रहे तथा अकादमी की ओर से प्रान्त की उच्च विद्वत् मनीषा को "मनीषी" के रूप में दिये जाने वाले सम्मान से भी आप अभिनन्दित हुए।

२ अक्टूबर १९६० ई० में तत्कालीन डा. राधाकृष्णन् ने दिल्ली के 'विज्ञान भवन' में विश्व के मूर्धन्य विद्वानों की उपस्थिति में "विद्या-वाचस्पति" की सर्वोच्च सम्माननीय उपाधि से आपको अभिनन्दित किया, जो सम्पूर्ण राजस्थान का गौरव था। इसी प्रकार भारतीय गणतंत्र की रजत जयन्ती के पावन पर्व पर देववाणी के जिन ६ विशिष्ट उपासकों का

राष्ट्रीय सम्मान किया गया, उसमें आप भी एक राष्ट्रीय संस्कृत मनीषी के रूप में सम्मानित हुए। इस प्रकार शास्त्री जी सम्पूर्ण संस्कृत जगत् के शीर्षस्थ एव अभिवन्दनीय महापण्डित माने गये।

अगस्त १९८० ई० में वीकानेर के प्रबुद्ध नागरिकों अथवा सस्थाओं द्वारा भारतीय विद्या मन्दिर के सयोजकत्व एवं तत्वावधान में सार्वजनिक अभिनन्दन तथा १९८२ ई० में महाराणा मेवाड़ फाउण्डेशन उदयपुर की ओर से संस्कृति के क्षेत्र में अभूतपूर्व सेवा एवं योगदान के उपलक्ष में "हरित ऋषि" की स्मृति में दिये जाने वाले सम्मान से आप सम्मानित हुए। ऋषि कल्प श्री शास्त्री जी की अभिनन्दन शृंखला का यह अंतिम आयोजन रहा।

कृति सम्मान

अनेकानेक साहित्यिक गतिविधियों में व्यस्त रहते हुए भी श्री शास्त्री जी अपनी रचना प्रक्रिया को निरन्तर गतिमान रखते थे। यही कारण है वार्धक्य तथा अतिव्यस्तता के बावजूद भी आपने संस्कृत साहित्य के अभिनव स्वरूप को अनेक विधाओं से समृद्ध किया है। महाकाव्य, खण्डकाव्य, नाटक, स्तवन काव्य, चम्पू काव्य तथा स्मृति, नीति साहित्य के अतिरिक्त मूत्र साहित्य भी विपुल मात्रा में आपने सजित किया है। आपके ममस्त संस्कृत ग्रन्थों का एक सकलन 'विद्याधर ग्रन्थावली' के नाम से १९७७ ई० में राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की ओर से प्रकाशित हो चुका है। आधुनिक संस्कृत के आप प्रथम अभिनव रचनाकार हैं, जिनके जीवन काल में ही उनकी कृतियों के आलोचन को शोध प्रबंध के रूप में स्वीकारा गया।

संस्कृत साहित्य के साथ ही साथ मरुभूमि की प्रकृति, संस्कृति एवं जीवन से सम्बन्धित आपकी हिन्दी एवं राजस्थानी की रचनाएं भी महत्वपूर्ण हैं। धोरे, फोग, मतीरा, कंकर, डूंगरी, रोहिड़ो, रोही जाळ, उंट और झांघी जैसे विषयों पर लघु किन्तु भावपूर्ण तथा सौन्दर्य समन्वित आपके निबन्धों का एक संग्रह 'मरु माधुरी' नाम से सन् १९४० ई० में प्रकाशित हुआ था। इस रचना में शास्त्री जी के मरुभूमि प्रेम तथा उसकी संस्कृति व भाषा में गहरी पैठ के दर्शन होते हैं। राजस्थानी भाषा की अनेक मौलिक रचनाएं भी कई प्राचीन पत्र पत्रिकाओं में

प्रकाशित है, जिन पर राजस्थानी को एक संस्कृत मनीषी की रचना होने पर मदा गवं रहेगा ।

व्यक्ति दर्शन

स्व० शास्त्री जी का समस्त जीवन भारतीय प्रज्ञा का ज्योतिर्मय रूप-रहा है । आप पुरातन चिन्तन को पूर्ण रूप से स्वीकारते हुए स्वतंत्र मौलिक और आधुनिक चिन्तन के सशक्त समर्थक एवं स्वागत कर्ता थे । आधुनातन वैज्ञानिक उपलब्धियों के प्रति आपका जिज्ञासा-भाव सर्व विदित है । साहित्य और दर्शन के अध्ययन, अनुशीलन के साथ विज्ञान विषयक मनन, चिन्तन एवं एतद् विषयक पत्र-पत्रिकाओं का अवलोकन शास्त्री जी के दैनिक अध्ययन-क्रम का एक अंग रहा है । नवीन वैज्ञानिक जानकारी विषयक प्रत्येक अवसर का लाभ उठाने में सदैव तत्परता आपका सहज स्वभाव था । ऐसे अनेक प्रसंग सुनने में आते हैं, जिनसे शास्त्री जी के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गहन ज्ञान का पता चलता है । इसकी पुष्टि में एक घटना विशेष उल्लेखनीय है । यह घटना संभवतः दस वर्ष पूर्व की है । एक दिन प्रातः एक सेनाधिकारी की कार शास्त्रीजी के मकान के आगे रुकी, और अधिकारी ने यह जानकारी चाही कि यह मकान किसका है ? और इसमें रहने वाला बृद्ध पुरुष कौन है ? जब उनको यह पता चला कि एक रिटायर्ड संस्कृत प्रोफेसर का मकान है और वे ही बृद्ध पुरुष हैं तो वे गद्-गद् होकर भीतर आये और बड़ी थढ़ा-भावना से शास्त्री जी की चरण बंदना की तथा काफी समय तक विभिन्न विषयों पर चर्चा करते रहे । विदा होते समय आपके पुत्र डा० गिरिजाशंकर शर्मा को शास्त्री जी के वैदुष्य से प्रभावित होने के विषय में उन्होंने बताया कि कलसायं 'रतन विहारी पार्क' में लगी सोवियत साहित्य प्रदर्शनी देखते समय मैंने देखा कि विज्ञान विषयक स्टॉल पर पूर्णतः देशी एवं सादी वेश-भूषा में एक वयोवृद्ध सज्जन बड़ी तन्मयता से एक-एक पुस्तक का अवलोकन कर रहे हैं, और इसके बाद 'स्पेस' विज्ञान पर एक पुस्तक क्रय कर धीरे-धीरे वहाँ से विदा होते हैं । सादे और देशी वेश-भूषा किन्तु अंग्रेजी में लिखित विज्ञान विषयक इस कृति को क्रय करने वाला कौन व्यक्ति है ? मेरी जिज्ञासा हुई और आपके पीछे-२ चलकर महाँ तक आया । प्रोफेसर साहब के इस भवन में प्रविष्ट हो जाने पर कल इस विषय पर पूरी जानकारी प्राप्त करूँगा, यह तय करके वापिस आया गया । यह उच्च अधिकारी स्वयं विज्ञान विषय के

अधिस्तातक थे। शास्त्री जी से वैज्ञानिक चर्चा के फलस्वरूप उनसे प्राप्त नवीन जानकारी के प्रति गहरी कृतज्ञता प्रकट कर विदा हुए।

स्व० शास्त्री जी की अति सादी वेश-भूषा की अपनी अलग ही पहचान थी। आपकी दैनिक जीवन यापन प्रक्रिया पूर्णतः नियमित रही। आपने 'युक्ताहार-विहार' के सिद्धान्तानुसार खान-पान का निश्चित समय तथा निश्चित अनुपात का पालन जीवन-पर्यन्त किया। नियम पालन में आप बड़े कठोर थे। समय की पाबन्दी और उसके सही सदुपयोग के प्रति भी आप पूरे सजग तथा पूर्ण प्रतिबद्ध थे। अध्ययन, लेखन और विश्राम की समयावधि में अणुवाद स्वरूप ही विशेष आगन्तुक से चर्चा करते थे।

भारतीय ज्ञान-विज्ञान की समस्त शाखाओं की जानकारी के साथ आवश्यकतानुसार उनका प्रायोगिक अनुभव करते रहना भी आपकी अभिरुचि का एक अंग था। ज्योतिष, आयुर्वेद, भूगोल आदि के आपके विशिष्ट ज्ञान का परिचय आपकी कृतियों में प्रसगानुकूल प्राप्त होता है। इनके अतिरिक्त स्वर विज्ञान के भी आप अच्छे ज्ञाता और प्रयोक्ता रहे हैं। आपके शिष्य पं० रामेश्वर लाल शर्मा (सरदारशहर) ने स्वर विज्ञान पर एक प्रमाणिक रचना आपकी प्रेरणा से तैयार की है।

श्री शास्त्री जी शब्दों एवं भावों के अमर शिल्पी रहे हैं। किसी भी विषय पर आपको वक्तृता देनी हो, आपकी वाणी से तदनु रूप ही भाव एवं शब्द-संरचनाओं की सुमस्कृत अवतरणिका सुनने को मिला करती थी। आपकी वाणी के श्लोक एवं भावों के उदात्त स्वरूप की अपनी अलग ही पहचान थी। एक तपोपूत व्यक्ति के जीवन के समान ही शास्त्री जी की संस्कृत शब्दावली का आकर्षण एवं प्रभाव श्रोता के मानस पटल पर लम्बे समय तक बना रहता था।

सामान्य और विशिष्ट सभी प्रकार के लोगों को समुचित सम्मान देना आपका सहज स्वभाव था। नागरी भण्डार के चौकीदार श्री सोहन-सिंह जी के प्रति भी आपकी उतनी ही आत्मीयता थी जितनी अपने अति अंतरंग विद्वान् साथी के साथ हो सकती थी। अच्छे वक्ता होने के साथ-साथ आप गम्भीर श्रोता भी थे। विभिन्न समारोहों में अनेक विद्वानों द्वारा व्यक्त विचारों के सम्बन्ध में आप समारोह समाप्ति के पश्चात् विद्वान् से चर्चा किया करते थे। इस प्रकार उनके चिन्तन का सम्मान और प्रोत्साहन

प्राप्त करने का अनेक विद्वानों को अनुभव है। चिन्तन की मौलिकता, तथा पूर्वाग्रह मुक्ति के आप विशेष ग्राह्य ही थे। आप सदैव स्वतंत्र चेतन रहे। आपके एक छात्र ने एक बार पूछा कि गुरुजी आप तो पूर्णप्राचीन मान्यताओं को स्वीकार करने वाले ईश्वरवादी हैं, फिर इन साम्यवादी दृष्टि रखने वाले अपने छात्रों को इतना सम्मान और निकटता का व्यवहार क्यों देते हैं ? इस पर उनका उत्तर बड़ा सटीक था तथा उनके पावन अन्तस् के स्पष्टवादिता का द्योतक था। आपने कहा कि बेटे ! हम ईश्वर के अस्तित्व को नैतिक और सच्चे जीवन यापन के लिए स्वीकारते हैं हमारे समस्त धर्माचरण इसी श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति हेतु ही है जबकि मैं देखता हूँ कि मेरे साम्यवादी शिष्य और साथी अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में उतने ही निस्वार्थ और सच्चे हैं तो ये भी मेरे लिए उतने ही आत्मीय और समादरयोग्य हैं जितने मेरे-अपने।

मानका महात् व्यक्तित्व एक कल्पवृक्ष के समान रहा जिसकी गहन छाया में सभी को शान्ति और उपलब्धि मिलता करती थी। सभी के प्रतिश्रेयस् कामना आपका सहज स्वभाव रहा। यही कारण है कि आपके शिष्यों में कट्टर भारतीय दृष्टि वाले भी हैं और साम्यवादी भी। शास्त्रीजी सभी के लिए सम्मान्य, श्रेष्ठ और पूज्य रहे। शास्त्री जी ने जहाँ स्वयं की मान्यता और श्रद्धानुरूप सस्कृतिवादी शिष्यों की प्रार्थना पर 'नागरी भण्डार' में 'वेद-मन्दिर' की स्थापना में अपना योग और आशीर्वाद दिया, वहाँ उसी भवन के पुस्तकालय कक्ष में आप 'वियतनामी-साहित्य की प्रदर्शनी का उद्घाटन अपने साम्यवादी शिष्यों के आग्रह पर स्वयं करते हुए भी नहीं झिझके। 'हिन्दी विश्व भारती' के मंत्री श्री गिरधारी लाल व्यास ने जो स्वयं एक मान्य साम्यवादी चिंतक और गुरुजी के शिष्य हैं, बताया कि गुरुजी ने उस समय वियतनामी साहित्य के विषय में जिस आधिकारिक रूप से अपने विचार प्रकट किये, उसे सुनकर हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि गुरुजी को इस पक्ष की इतनी जानकारी है !

बीकानेर सभाग के प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक से लेकर स्नातकोत्तर महाविद्यालयों, मेडीकल कॉलेज तथा अन्य टेकनिकल कॉलेजों के अध्यापकों तक को इस सभाग के छात्र "गुरुजी" इसी अभिधेय से सम्बोधित करने हैं, जबकि जोधपुर संभाग में 'माटसाव' तथा जयपुर प्रादि में 'सर' आदि के सम्बोधन हैं। इस सभाग (चूरु, गगानगर व बीकानेर)

में अध्यापकों के लिए इस प्राचीन सम्बोधन के आरम्भ का श्रेय पूज्य शास्त्रीजी को है। इंगर महाविद्यालय में सर्वप्रथम इन्हीं को छात्रगुरुजी कहा करते थे फिर सभी प्राध्यापकों के लिए यह शब्द रूढ़ हो गया इस प्रसंग की एक घटना का उल्लेख करने हुए डा० ब्रह्मानन्द जी शर्मा ने बताया कि गुरुजी के कार्यकाल में एक बंगाली सज्जन नये ही प्राध्यापक बन कर आये और उनको छात्रों ने जब 'गुरुजी' कह कर सम्बोधित किया तो उनको बड़ा घटपटा और हेय लगा उन्होंने इसकी चर्चा डा० ब्रह्मानन्द जी से की तो डाक्टर सा० ने इस शब्द की गरिमा बताई, इस पर उन्हें संतोष मिला। आज भी बीकानेर के प्रौढ, बुद्धिजीवी एवं विद्वानों के लिए गुरुजी शब्द स्व० शास्त्रीजी का ही सूचक है।

स्व. शास्त्री जी केवल मात्र दर्शनशास्त्र के ज्ञाता और प्रखर वक्ता ही नहीं थे अपितु उन्होंने दार्शनिक जीवन को व्यवहार-गत भी किया। 'गीतोक्त' सम्यक् वृत्ति के भी अनेक अवसर आये। अपने जामाता के असामयिक निधन की सूचना अपने कनिष्ठ पुत्र डा. गिरिजा शंकर शर्मा को ऐसे सहज भाव से दी मानो कोई सामान्य बात हो। इसीप्रकार अपने प्रिय अनुज डा. दशरथ शर्मा के स्वर्गवास की सूचना भी आकाशवाणी से प्रथम बार सुनी तो एक क्षण शिव शिव कहकर पास बैठे अपने परिजनो से दिवगत अनुज की चर्चा करने लगे। इतने निकट के भीषण आघातों को सहज भाव से सहन करने की क्षमता स्व० शास्त्री जी की ऊंची आध्यात्मिक स्थिति की सूचक रही है।

उपयुक्त उच्च मानसिक चेतना के अभ्यासी तथा गम्भीर अध्यवसायी होने पर भी आपका मन एक बाल-मन के समान निच्छल, निष्कपट और सहज विनोदी था। 'हिन्दी विश्व भारती' की विभिन्न विचार गोष्ठियो तथा अन्य समारोहों में आपका अट्टहस और हर-हर महादेव का तकिया कलाम सभी श्रोताओं के मन को आह्लादित कर देता था। उस मनो-रंजक मनः स्थिति मे गुरुजी का व्यक्तित्व सभी को ऐसा लगता था मानो यह व्यक्ति अपना मित्र है, किन्तु जब चिन्तन प्रक्रिया प्रारम्भ होती और उनकी वाणी पर मा सरस्वती का अवतरण होता तब उपस्थित विद्वानों को ऐसा लगता कि हम एक गुरु गौरव मण्डल के पास बैठे हैं। श्री शास्त्री जी का यह स्वरूप और व्यवहार अब स्मृति शेष ही है।

स्व० शास्त्रीजी अपनी स्वस्थावस्था तक वर्ष में एक दो बार अपनी

जन्मभूमि चूह कुछ समय के लिए अवश्य जाते थे । सभी को अपनी जन्मभूमि के प्रति आकर्षण होता है किन्तु शास्त्री जी का दृष्टिकोण इस विषय में बड़ा मर्मस्पर्शी व स्मरणीय है । “चूह” के प्रति उनके इतने तीव्र आकर्षण के विषय में पूछने पर आपने जन्मभूमि के प्रति आत्मीय भाव को तो स्वीकार किया ही किन्तु महत्त्वपूर्ण बात यह कही कि जब-जब मैं वहा जाता हूं तो मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि मैं १०-१२ वर्ष का विद्याधर बन गया हूं और दिन में ऐसा लगता है कि मैं अपनी मा के पास पुराण कथा सुन रहा हूं तथा प्रातः सायं पितामह तथा पिताजी के द्वारा पढ़ाये जा रहे छात्रों के बीच पढ रहा हूं और रात्रि में पाठशाला के छात्रों के साथ गप्पें मार रहा हूं । अपने इसी जीवन को साल में कुछ समय तक जीने के लिए मैं सदा चूह के लिए लालायित रहता हूं । जन्मभूमि के प्रति इस अनुराग के समान ही आपका मातृभाषा राजस्थानी के प्रति भी गहरा लगाव था । हिन्दी और संस्कृत के विद्वान् होने के नाते भी घर पर तथा अपने सगी-साधियों में राजस्थानी के शैलावाटी रूप का ही सदैव प्रयोग किया करते थे ।

सरस्वती के इस वरद पुत्र का पूर्ण जीवन मां के निर्देशानुसार संचालित होकर उसके प्रति समर्पित रहा । प्रत्येक कार्य मा की आज्ञा प्रतीक 'हा' या 'ना' के आदेश पत्रकों द्वारा किया करते थे । आपकी यह समर्पण भावना अनेक लोगों के लिए हास्य का विषय ही सकती है इसकी आपको जरा भी शंका अथवा चिन्ता नहीं थी । शास्त्री जी इस भगवती-इच्छा को ही जीवन पर्यन्त मार्ग दर्शिका मानते रहे ।

श्री शास्त्री जी के महाकाव्य

महाकाव्यों का स्वरूप :-

महाकाव्य महत् और काव्य इन दो शब्दों से बना है। इस सामासिक शब्द का प्रयोग सर्व प्रथम वाल्मीकि रामायण के उत्तर काण्ड में हुआ है:-

किं प्रमाणमिदं काव्यं का प्रतिष्ठा महात्मनः
कर्त्ता काव्यस्य महतः क्व चासौ मुनि पुंश्व. ¹

महाभारत में भी यत्र तत्र ऐसे अनेक विशेषण प्रयुक्त हैं, जिनसे महाकाव्य की कल्पना की जा सकती है। सर्व प्रथम व्यास जी ने ब्रह्मदेव से निवेदन किया कि मैंने श्रेष्ठ काव्य की रचना की है :-

कृतं मयेदं भगवन् काव्यं परम पूजितम् ²

लक्षण ग्रन्थों में सर्व प्रथम महाकाव्य की परिभाषा देते हुए भामह ने काव्य के पाँच भेद बताये हैं:-

सर्ग बन्धो महाकाव्यं महता च महच्चयत्
अप्राम शब्द मयैव सालंकार सदाशयम्
मंत्र दूत प्रमाणीति नायकाम्युदये च यत्

१. वाल्मीकि रामायण उत्तर काण्ड-१४/२३

२. महाभारत आदिपर्व अनुक्रमणिका का प्रथम अध्याय-६१

(१) सर्ग बन्ध, (२) अभिनेयार्थ, (३) आख्यायिका, (४) कथा तथा (५) अनिरुद्ध इन पांच भेदों में भामह ने सर्ग बद्ध काव्य को ही महाकाव्य की संज्ञा दी है।^३

भामह के पश्चात् दण्डी ने पूर्व शास्त्रों की सहायता से अपने काव्यादर्श में महाकाव्य का समन्वयात्मक एव विश्लेषणात्मक रूप प्रस्तुत किया है।^४

दण्डी ने अपने काव्यादर्श में महाकाव्य के स्वरूप सम्बन्धी जिन विचारों को बीज रूप में रख दिया है वे ही कालान्तर में अग्नि पुराण, रुद्रट तथा हेमचन्द्र आदि आचार्यों के ग्रन्थों में काव्य-लक्षणों में प्रस्फुटित हुए हैं।^५

विकास परम्परा

संस्कृत महाकाव्य का इतिहास वाल्मीकि रामायण से आरम्भ होता है परम्परानुसार वाल्मीकि आदि कवि और रामायण आदि काव्य हैं। महाभारत की भाँति रामायण ने भी अनेक संस्कृत काव्यों और नाटकों को जन्म दिया है। रामायण और महाभारत से चली काव्य परम्परा निरन्तर आधुनिक संस्कृत काल तक चलती रही है जिसका उल्लेख यहाँ आवश्यक नहीं।

आधुनिक युग में अताधिक महाकाव्य लिखे गये हैं, जिनके वर्ण-विषयो प्राचीन और अर्वाचीन दोनों ही हैं तथा जिनका विशेष परिचय भूमिका भाग के महाकाव्य शीर्षक के अन्तर्गत दिया जा चुका है।

शास्त्री जी के महाकाव्य :-

आलोचित विद्वान् के दो महाकाव्य-प्रथम 'हरनामामृतम्' तथा द्वितीय 'विश्व मानवीयम्', इस युग की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। इनमें 'हरनामामृतम्' की समीक्षा तो महाकाव्यात्मक दृष्टि से सम्भव होनी सम्भव है, किन्तु 'विश्वमानवीयम्' शुद्ध रूपेण एक ऐसा विचार प्रधान चिन्तित काव्य है

३. डा० केशव राय मुसलगावकर-संस्कृत महाकाव्य की परम्परा पृ० १२०

४. दण्डी-काव्यादर्श-१४

५. केशव राय मुसलगावकर-संस्कृत महाकाव्य की परम्परा पृ० १३२

जिसका पर्यवेक्षण प्राचीन परम्परा की अपेक्षा नवीन युगीन दृष्टि से ही संभव है यह काव्य संस्कृत महाकाव्य परम्परा को एक नई दिशा व नव बोध देने वाला महाकाव्य है ।

(क) हरनामामृतम् :-

आलोच्य महाकाव्य की सर्जन प्रेरणा :-

“महाकाव्य के स्याई तत्त्वों में सर्व प्रमुख स्थान महान् उद्देश्य और महती प्रेरणा का है ।” प्रत्येक महाकाव्य के मूल में कोई न कोई महत् प्रेरणा ही कार्य करती है जो सम्पूर्ण महाकाव्य के कलेवर में प्राणशक्ति के समान आदि से अन्त तक परिव्याप्त रहती है ।²

भारतीय संस्कृत एवं उसकी उच्च संस्कृति के समस्त अंगों व स्वरूपों को विभासित करने वाले इस महाकाव्य में कवि ने १६ सर्गों में अपने पितामह के जीवन वृत्त को चित्रित किया है । भारतीय संस्कृति के शाश्वत गौरव के स्थायित्व में, संस्कृत के महान् मनीषियों के त्यागमय जीवन का जो अविस्मरणीय योगदान रहा है, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन में श्रद्धा-सुमन समर्पित करना प्रत्येक भारतीय का कर्त्तव्य है । (वि. ग्र. १ लो० ३६) कवि ने ऐसे तपस्वी एवं जीवन दानियों में अग्रगण्य एक सात्विक ब्राह्मण की जीवन गाथा को अपने इस काव्य का इतिवृत्त बनाया है, चूँकि चरित नायक कवि के पितामह थे । कोई इसे अपनी कुल की प्रगति न समझे अतः उनका स्पष्टीकरण भी द्रष्टव्य है -

नेयं प्रशंसा हि कुलस्य काचित्सत्य प्रकाशाय निमित्तमेव
शिरयैर्यथा शक्ति सदैव सर्वे नेयं हि नित्यं गुरु गौरवञ्च
(वि. ग्र. ३१-३५)

इस प्रकार इस काव्य के द्वारा कवि उन उदारचेता, प्रशान्तस्वभाव वाले विद्वानों का चरित चिन्तन करना चाहता है जिनका प्रकाश सर्वत्र आलोकित है । इसके अतिरिक्त अभिनव संस्कृत साहित्य के काव्य सर्जन को प्रोत्साहन देना भी श्री शास्त्रीजी ने अपना एक उद्देश्य माना है ।

१. डा० शम्भुनाथ सिंह ‘हिन्दी महाकाव्य का स्वरूप विकास’ पृ० २८४

२. डा० देवीप्रसाद गुप्त ‘हिन्दी महाकाव्य-सिद्धांत और मूल्यांकन’

क्योंकि अब भी संस्कृत के प्राचीन पण्डित वर्ग नवीन रचना को प्राचीन के समक्ष तुच्छ एवं उपेक्षणीय मानते हैं । किन्तु हमारे कवि के चिन्तन में प्राचीन तथा अर्वाचीन दोनों ही मनीषाप्रतिभा का अपना अपना महत्त्व है। वैचारिक उन्मेष की दृष्टि से दोनों में कोई भेद नहीं ।

नव पुराणं न च वेदिकिच्चित्रं सदानवं मस्यकृते पुराणम्
 हुआसो विकासद्वय मिय. सहायं ममेतौ भेदोऽस्ति हरे हरी वा ॥
 (वि०प्र० २-१५)

इस प्रकार प्रस्तुत महाकाव्य की रचना की प्रेरणा व पृष्ठ भूमि भारतीय संस्कृति के प्राचीन उज्ज्वल रूप को और भी अधिकतम उज्ज्वल रूप में देववाणी के अभिनव स्वरूप में विभासित करना है । जिसमें उसकी दिव्यता सदा बनी रहे ।

‘हरनामामृतम्’ महाकाव्य पर शास्त्रीय दृष्टि:—

प्राचीन व नवीन शैली से समन्वित प्रस्तुत महाकाव्य संस्कृत साहित्य के अभिनव महाकाव्यों में अपनी अनेक नवीन शिल्प कौशल से अपना विशेष स्थान रखता है । शास्त्रीय लक्षणों के अनुसार ‘महाकाव्य’ सगं बद्ध रचना हो इसमें आठ या इससे अधिक सर्ग हों । नायक देवता, क्षत्रिय अथवा धीरोदात्त हो । शृंगार, वीर और शान्त इन तीन रसों में से कोई एक प्रधान तथा अन्य रसों का अंग रूप से परिपाक हो । इतिहासोद्भव अथवा सृजनोद्भव वृत्त हो । आदि में नमस्क्रिया और आशीर्वाचन हो । प्रत्येक सर्ग एक वृत्त तथा सर्गान्त में भिन्न वृत्त हो अथवा भिन्न भिन्न वृत्तों वाले भी सर्ग हो सकते हैं । सर्गान्त में अगले सर्ग का कथा संकेत हो । सर्ग न अधिक बड़े और न अधिक छोटे हो । प्रसंगवशात् सूर्योदय, सन्ध्या, चन्द्रोदय, रात्रि, वन, पर्वत, नगर, सागर, वन, तपोवन तथा यज्ञ प्रभृति के वर्णन हों । महाकाव्य के नाटक अथवा घटना के नाम पर काव्य का नाम तथा सर्गगत कथा के आधार पर सर्ग का नाम हो ।

महाकाव्य के लिए निर्धारित उपर्युक्त परम्परित मान बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में आलोच्य कृति का अवलोकन करने पर यह पाते हैं कि यद्यपि

'हरनामामृतम्' एक सफल महाकाव्य है किन्तु फिर भी इसमें सर्गया प्राचीन महाकाव्यों की अलंकृत शैली व मान्यताओं की सीमाओं में ही कवि बधा हुआ नहीं रहा है अपितु युग की नवीन दृष्टि व आवश्यकताओं को भी स्वीकार किया है। इस दृष्टि विशेष के कारण इसमें प्राचीन महाकाव्यों के लिए निर्धारित आवश्यक तत्वों के अस्तित्व की स्थिति में कुछ अन्तर पाते हैं तथा इसके नायक के चयन में अन्तर है। इसका नायक शास्त्रोक्त देवता, अवतार पुरुष अथवा क्षत्रिय राजा नहीं है अपितु व्याकरण शास्त्र का एक महापण्डित है, भाष्य का दिग्गज विद्वान् है, जिसे हम यदि शब्दार्थी के नाम से अभिहित करें तो इस नायक के लिए यह उपयुक्ततम होगा। यह ऋषि-कल्प विद्वान् भारतीयता की एकान्त भावना से उपासनारत एक ऐसा सात्विक एवं सद्-गृहस्थ है जिसके हृदय में धर्म, सस्कृति तथा समाज की दयनीय दशा के प्रति अति दयाद्रंभाव है और जो अपनी सम्पूर्ण सामर्थ्य के साथ इन सब के समुद्धार एवं विकास के लिए सर्वात्मना कृत् संकल्प है। इस प्रकार शास्त्रानुसार इसका नायक धीरोदात्त है।

अविकल्प्यन क्षमावानति गंभी रोमहातत्व

स्येया निगूढ मानो धीरोदात्तो बृह व्रतः

(सा० २०-३१-३२)

वह विनयी व क्षमावान, गंभीर बलशाली तथा अध्यात्मशक्ति सम्पन्न विशिष्ट व्यक्तित्व का धनी है। वह प्रकृति से निरहकारी है, उसके शरीर बल, मनोबल तथा बुद्धि बल सामान्य पुरुषों से विशिष्ट है।

इसके अतिरिक्त इस महाकाव्य में परम्परित प्राचीन महाकाव्यों के समान शृंगार, वीर और करुण आदि में से किसी भी एक रस की प्रधानता नहीं है। अपितु इसका प्रधान रस शान्त है, जो अपनी पूर्ण परिपक्व व उदात्त स्थिति में संस्कृत प्रेम के रूप में उद्भासित है। किन्तु अन्य रसों का पूर्णतया अभाव हो ऐसी स्थिति भी नहीं है। करुण, वीर और शृंगार आदि भी यथावसर उन्मेषित हुए हैं किन्तु उन सबका स्वरूप सात्विक ही है। हां, करुण रस की परिपक्वता के अनेक ऐसे स्थल अवश्य उपस्थित हैं जिनका अपना मनोवैज्ञानिक महत्व है। इस प्रकार शान्त, वीर, करुण और शृंगार इन सभी रसों की उद्भेक स्थिति उस काव्य में उपलब्ध है। आगे हम एक-एक उदाहरण इन में से कुछ रसों के प्रस्तुत कर रहे हैं:-

हमारे कवि व नायक दोनों ही संस्कृत भारती के उपासक हैं

अतः शान्त रस का उदाहरण सर्वप्रथम द्रष्टव्य है:—

तेवामेवं सुधीनां मुकुतपयजुषां शास्त्रचिन्तारतानाम्
लोकेऽस्मिन् प्रार्थनीयं यमनियमवतां सात्विक जीवनं तत् ।
शांतं सौम्यं पवित्रं जगति विजयते संस्कृतात् संस्कृतानाम्
यस्मिन् धर्मस्य नित्यं भवदुर्लभहरी भासते पृथ्वधारा ॥

(वि० प्र० ३४ - ५६)

अंगरूप में आये अन्य रस भी द्रष्टव्य एवं आस्वादनीय हैं:—

विधाय नाम स्मरणं गुरोश्च ध्यायंतत्या भारति वीरभूतिम्
आस्फालयन् बाहुतटं विशालं पूर्वीं स रंगस्य दधार भूध्न ॥

(वि० प्र० १३ - १०)

□ □ □ करुण रस

भ्रूत्वा यथा यद् घटितं तदातद्-गन्धेऽप्ये बन्धुगणे प्रवृत्ते
स्यर्षे प्रयत्ने द्ययितान्तरात्मा क्षणाय शान्तिं जतको न लेभे ॥

(वि० प्र० १६, - ३०)

□ □ □ श्रंगार रस

स्फीत-स्तनीनां घटधारिणीनाम् संदर्शनीये गजकुम्भमदं
दृष्टिर्यद्दृच्छापतितापि दूरात् जनं विदीर्णं कुरतेरम दीनम् ॥

(वि० प्र० ३३ - ४३)

इसी प्रकार अन्य रसों की संयोजना भी यथावसर मिलती है ।

वस्तु की दृष्टि से यह काव्य एक चरित काव्य है । इसमें अन्य चरित-महाकाव्यों के समान नायक के जीवन के विविध प्रसंगों पर अधिक बल न देकर उसके व्यक्तित्व विकासक पक्षों यथा-भारतीय सस्कृति के संरक्षक, मतोपपूर्ण भगवत् कृपाधीन जीवन वृत्ति, सत्य संरक्षक, परहिताय जीवन अर्पण तथा उसके विद्या व्यसनी स्वमाय आदि गुणों को विशेष रूप से प्रकाशित किया है । इसके साथ ही नायक के समकालीन सस्कृत के महान् मनीषियों के व्यक्तित्व का भी गौरवपूर्ण स्मरण है । संस्कृत सम्मेलनों और यज्ञादि के अवसरों पर शास्त्रार्थादि का यथा भवसर वर्णन अति-सुन्दर है । इस प्रकार यह काव्य अपने युग की एक प्रकार से सांस्कृतिक

यशोगाथा है। चरित नायक के जीवन की सभी घटनाएं जो इस महाकाव्य, में चित्रित हैं, वास्तविक हैं, काल्पनिक अथवा अतिशयोक्ति पूर्ण नहीं। हां इनमें काव्य सुलभ विस्तार अवश्य है। कवि ने जीवन वृत्त के उन्ही प्रसंगों को विशेषरूप से चित्रित किया है जो उसके काव्योद्देश्य के लिए आवश्यक रहे।

सर्ग-योजना व नामकरण भी उचित हैं। इसमें १६ सर्ग है तथा श्लोकों की कुल संख्या ८७० है। प्रति सर्ग श्लोक संख्या ५५ है। महाकाव्य के प्रारम्भ में कवि ने अपनी इष्ट देवी सरस्वती माता^१, नागरी भण्डार की वन्दना कर शास्त्रोक्त नमस्क्रिया की परम्परा का पालन किया है।

सर्गों में एकवृत्तीय तथा विभिन्न वृत्तों का नियम कवि ने यथा शक्य निभाया है। प्रत्येक सर्गान्त में सर्गगत छन्द से भिन्न छन्द है। सर्ग न अधिक छोटे हैं और न अधिक बड़े। आवश्यकतानुसार सर्गान्त में घागामी कथा व प्रसंग का भी संकेत है। किन्तु सर्ग का नाम किसी सर्गगत घटना विशेष से अभिहित नहीं है।

प्रातः काल, सन्ध्या, सूर्योदय, रात्रि, वन, पर्वत तथा नगरादि के वर्णन एव प्रसंग आये हैं किन्तु इन सब के चित्रण में दृष्टि नवीन है यथा काशी वर्णन में कवि ने उसके भौतिक रूप का ही वर्णन न करके उसके सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक स्वरूप का आलंकारिक निरूपण किया :-

विद्यालयानां विबुधालयानां कलालयानां च कुलैक भूमिः
अलौकिकी कामि पुरी त्रिलोक्यां धाराणसी विश्वपते विभूतिः
(वि० प्र० १७-१)

इसी प्रकार गंगा वर्णन भी अति मनोहर एवं महत्त्वपूर्ण है :-

शैलकूटादधो वेतात् स्प्रवन्ती गुञ्जिताचला
न चित्तं हरते केषां कलैः कल कल रवरैः
(वि. प्र. ६२-११)

१. श्री नागरी भण्डार भवन (बीकानेर) के भव्य भवन में विराजमान मां सरस्वती की घवल सुभ्र दिव्य प्रतिमा की वन्दना है। जहां सन् १९३७ से कवि निरत साधना रत रहे।

इस काव्य में चित्रित यह वर्णन तो अपने आप में अद्वितीय है ।

इसके अतिरिक्त काव्य का कला पक्ष भी पूर्ण सशक्त है । कही पर भी कल्पना व चमत्कारों का अभाव हो यह बात नहीं है किन्तु उस चमत्कार प्रदर्शन के लिए कष्ट साध्य प्रयास कुभाषि दृष्टिगत नहीं होता । सर्वत्र ही सरलता एवं स्वाभाविकता है । भाषा और शैली की दृष्टि से यह काव्य उन प्राचीन महाकाव्यों के अतिनिकट है जो अपनी प्रासादिकता के लिए संस्कृत साहित्य में मान्य व प्रसिद्ध है यथा-नालोदास के काव्य । चिन्तन पक्ष तो इसमें विशिष्ट रूप से उभरा है । भारतीयता की दिव्यता इसके शब्द-शब्द से द्योतित होती है । भारतीय दर्शनों का समन्वित रूप इसमें दृष्टिगत होता है । इस प्रकार यह काव्य प्राचीन महाकाव्यों की शास्त्रीय परम्परा से आवद्ध होता हुआ भी अपनी स्वतन्त्र गति और स्वतंत्र मति से विकसित हो कर अपने विशिष्ट सात्विक रूप रचना के निर्माण में पूर्ण सफल हुआ है । सम्प्रति इसके कथावस्तु, पात्रों के चरित्र विकास, भाव पक्ष, शिल्प विधान तथा चिन्तन पक्ष आदि पर पृथक्-पृथक् रूप में कुछ विशेष विस्तार से विचार कर रहे हैं ।

प्रस्तुत महाकाव्य का सर्गानुसार कथा वृत्तः-

□ □ □ प्रथम सर्ग

इस सर्ग में सर्व प्रथम उम परा विभूति का स्मरण व नमन किया है जो इन विश्व को विभासित करती है । तत् पश्चात् सत्काव्य की शक्ति तथा उसकी प्रवृत्ति के हेतु को बता कर अभिनव संस्कृत काव्य के सर्जन की आवश्यकता प्रतिपादित की गई है । अपनी संस्कृति की महत्ता का निर्देशन करते हुए उसके व्यापक प्रसार व प्रचार के औचित्य को बताया गया है, और अन्त में संस्कृत के मनीषियों के उदात्त चरित्र विकास को इसका ही एक स्वरूप मानते हुए प्रस्तुत काव्य की रचना को उसी दिशा में किया गया एक प्रयाम माना है ।

□ □ □ द्वितीय सर्ग

भूमिकात्मक प्रथम सर्ग की समाप्ति के पश्चात् द्वितीय सर्ग के प्रारंभ में कवि ने अपने इस ब्रह्मर्षि देश भारत और उसमें निवास करने वाले मनस्वी

पुरुषों का स्मरण किया है, तदनन्तर चरितनायक के पिता मुरारीदत्त की ऋषि तथा पितृ ऋण की मुक्ति के लिए पुत्र अभाव-जन्य मनोव्यथा तथा उनकी शिव साधना के फलस्वरूप पुत्र प्राप्ति के वरदान का उल्लेख है। इस सर्ग के अन्तिम आठ श्लोको में कुल परम्परा के पालनार्थ मुरारिदत्त को दिया गया परामर्श व उपदेश विशेष महत्वपूर्ण है। इसी प्रसंग में भक्ति के जिस अद्वय्यारूप का कवि ने निरूपण किया है वह अति श्लाघ्य है।

□ □ □ तृतीय सर्ग

प्रभु कृपा फलवती होती है। नायक का घर और गाव उसके जन्मोत्सव से प्रफुल्लित हो उठता है। किन्तु समय की अविगत गति को कोई नहीं जानता वह आनन्द का घातावरण कुछ समय के पश्चात् ही शोक के रूप में परिवर्तित हो जाता है। नवजात शिशु को असहाय छोड़कर उसकी माता वही चली जाती है जहाँ से कोई वापिस नहीं लौटता। मातृ विहीन बालक का लालन-पालन उसकी पितृव्या हरदेई करती है। तत्पश्चात् नायक की बाल सुलभ झोड़ाओं और फिर उसकी उद्दण्ड बाल वृत्ति, पठन में अरुचि और मल्ल विद्या के प्रति उसका आकर्षण तथा पिता मुरारि दत्त को उसके इस व्यवहार से मानसिक असन्तोष, और उद्दण्ड बालक को सही मार्ग पर लाने के लिए उसे विवाह बन्धन में बाँधने आदि का काव्यात्मक शैली में वर्णन किया है।

□ □ □ चतुर्थ सर्ग

इस सर्ग में पुत्र के उद्दण्ड स्वभाव को नियन्त्रित करने में असमर्थ नायक के पिता की अति व्यग्र मनः स्थिति का प्रारम्भिक श्लोको में वर्णन है। पिता की अन्तर्व्यथा का कुछ आभास होने पर नायक अपने अन्दर सुधार का प्रयास करता है किन्तु एकाएक वामन पर्व पर एक ऐसा अदसर आता है कि वह पिता की इच्छा के विपरीत किसी आगत मल्ल में मल्ल-युद्ध कर बैठता है और विजयी होता है। जगाधरी के मारे मोग द्रम विजय पर प्रसन्न है किन्तु नायक के पिता द्वारा नायक की मभी के ममदा भर्त्सना से हरनाम की बड़ी आत्मग्लानि होती है और वह घर में निरुत्थ जाता है। फिर दिल्ली में किमी अन्य मल्ल में पराजित होने पर वह किसी वृद्धजन से अभिप्रेरित होकर अध्ययन हेतु बाराणसी की प्रस्थान करता है।

□ □ □ पंचम सर्ग

इसके प्रथम १० श्लोको में काशी नगरी के आध्यात्मिक स्वरूप का वर्णन है। दृढ़ निश्चयी व सशक्त शरीर वाले शिष्य को पाकर नायक के गुरुजन धन्य हो जाते हैं। नायक के अध्ययन प्रसंग में कवि ने उस समय के छात्रावासों तथा उसके अन्य योग्य सहयोगी छात्र जो अपने समय के अति प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं आदि का वर्णन है। विद्याध्ययन के पश्चात् नायक वाराणसी में ही अध्यापक बन जाता है। इसी प्रसंग में उसकी सरल शिक्षण शैली तथा उसकी ख्याति को सुनकर दूर-दूर से आने वाले छात्र आदि का प्रसंग हमें पढ़ने को मिलता है। उधर पिता के पास उसके प्रवास के पश्चात् किसी प्रकार का कोई वृत्त न मिलने के कारण पुत्र के वियोग में वृद्ध पिता की अन्तर्व्यथा तथा नायक की पत्नी के व्रतादि द्वारा भारत की आदर्श गृहिणी के भव्य स्वरूप की आज की भारतीय नारी से तुलना की गई है। किसी तीर्थ यात्री के द्वारा मुरारिदत्त को हरदत्त के काशीनिवास की सूचना मिलती है और वह पुत्र-वधु को लेकर वही पहुँचता है। पुत्र के उस महिमामय स्वरूप अर्थात् उसे एक आदर्श अध्यापक के रूप में देखकर नायक का पिता अत्यन्त प्रसन्न होता है और कुछ समय तक वही निवास कर वापिस जगाधरी लौट जाता है।

□ □ □ षष्ठ सर्ग

पिता श्री के घर लौट जाने पर चरित नायक एक आदर्श गृहस्थ के रूप में अपना समय व्यतीत करता है। भगवत् कृपा से शीघ्र ही उसे पुत्र-रत्न की प्राप्ति होती है और पुत्र की बाल केलि से नायक और उसकी पत्नी अति आनन्दित होते हैं। किन्तु दुर्भाग्यवश वह शिशु एकाएक काल-कवलित हो जाता है। इस समय नायक का मन संसार से फट जाता है, उसे सब कुछ धून्य और अस्थिर आभासित होता है। किन्तु शीघ्र ही काशी के विद्वग्जनों के उपदेश से वह अपनी मनः स्थिति को नियंत्रित कर लेता है किन्तु इस घटना से उसके जीवन की दिशा ही बदल जाती है। और अब चरित नायक का प्रायः सारा समय देवार्चन तथा त्वाध्याय मनन में ही व्यतीत होता है और वह एक निलिप्त योगी के समान संसार के कर्तव्यों का पालन करता है। इसी जीवन क्रम में एक रात्रि में ब्राह्ममुहूर्त में उसकी एक ब्रह्म-राशय में भेंट होती है और उसके अनुगत विनय पर वह उसकी मुक्ति की व्यवस्था करता है।

□ □ □ सप्तम सर्ग

चरित नायक की हत्याति सुनकर राजस्थान के 'चूरु' नगर के सेठ भगवानदास बागला उनके पास जाता है और उनसे चूरु निवास का प्रस्ताव करता है। पहले तो काशी के पवित्र वातावरण को छोड़कर जाने में वे असमर्थता प्रगट करते हैं किन्तु पुनः श्रेष्ठिवर्य की युक्तिपूर्ण अनुनय विनय के पश्चात् वे राजस्थान प्रवास हेतु प्रस्तुत हो जाते हैं। इसी प्रसंग में मरुप्रदेश की प्राकृतिक सुपभा का अतीव मनोमुग्ध कारी चित्रण किया गया है जो कि सस्कृत साहित्य में अनुपम है।

□ □ □ अष्टम सर्ग

इसके प्रारम्भ में भाष्याचार्य महोदय के चूरु आगमन पर चूरु के नागरिकों द्वारा किये गये नायक के अभूतपूर्व स्वागत का वर्णन है। तत्पश्चात् संस्कृत पाठशाला में अध्यापन, उनकी सरल सुबोध शैली तथा दूर-दूर के छात्रों का उनके पास आकर अन्तेवासी होना और इन सबके फलस्वरूप चूरु की प्रसिद्धि शेखावाटी में नव वाराणसी के रूप में होने का निरूपण है। इस विद्यालय वर्णन में प्राचीन और अर्वाचीन छात्र-जीवन का तुलनात्मक चित्रण कर कवि ने प्राचीन छात्रावासीय आदर्श जीवन की श्रेष्ठता का बड़ा प्रभावी प्रतिपादन किया है।

□ □ □ नवम् सर्ग

विक्रम सं. १९५६ में पड़े राजस्थान के भयंकर दुर्भिक्ष का बड़ा ही कष्टपूर्ण चित्रण इसके १५ श्लोकों में किया गया है। प्राणी मात्र अन्न और जल के अभाव में क्लान्त हो उठते हैं चरित नायक जीव जगत् की इस दैन्य दगा को देखकर करुणा से द्रवित हो उठता है। इस प्राकृतिक प्रकोप के निवारण हेतु उसका ब्राह्मणत्व जाग उठता है। वह नगर के सभी द्विजा ग्रन्थो से इस विपत् निवारण के लिए शिव के रुद्राभिषेक करने का आह्वान करता है। आशुतोष शिव की विधिवत् पूजाचंता होती है और फलस्वरूप शीघ्र ही इन्द्र की कृपा से नगर में अभूत पूर्व वर्षा होती है इन सबका बड़ा सुन्दर निरूपण इस सर्ग की विशेषता है।

□ □ □ दशम सर्ग

इस सर्ग में नायक अपने भयंतां एवं शिष्यो के साथ तीर्थयात्रा के

लिए प्रस्थान करते हैं। मारवी यात्रा में दिन और रात्रि में कैसा अनुभव होता है, वह कितनी कष्टकर तथा कितनी मधुर एवं आनन्दमयी हुआ करती है, इसका वर्णन इसके प्रथम १२ श्लोको में पाठकों को मिलता है। मार्ग में ग्रामीणजनों में नायक का सम्मान व प्रदत्त भी अपने आप में महत्त्वपूर्ण है। दस्युदल द्वारा उनके यात्री मण्डल को घेर लेने पर नायक का उनके साथ निर्भीकता पूर्वक वार्तालाप फिर उन्हें सच्चे क्षत्रिय बनने का उपदेश आदि का वर्णन है, जो इस सर्ग की अपनी विशेषता है। अन्त में अनेक तीर्थस्थानों की प्रशस्ति वर्णन है।

□ □ □ एकादश सर्ग

यह सर्ग इस महाकाव्य की आत्मा है क्योंकि कवि ने अपने उच्च व उदात्त विचारों को इसी में निबद्ध किया है। सर्व प्रथम वानप्रस्थ जीवन के प्रति नायक का आकर्षण दिखाते हुए उसका अपने पुत्रों को गृहस्थाश्रम धर्म की पालना का उपदेश वार्तालाप है, फिर नायक हरिद्वार चला जाता है और वहाँ सिद्धाश्रम में वानप्रस्थों के रूप में रहते हुए निरन्तर स्वाध्याय, चिन्तन व तपस्या में अपना समय यापित करता है और अन्त में कवि ने पर्वतीय सुपना का बड़ा ही मनोहारी निरूपण किया है।

□ □ □ द्वादश सर्ग

इसमें नायक के सिद्धाश्रम वास के समय का वर्णन है। गुरुकुल काँगड़ी आदि के छात्रावासीय जीवन का वर्णन भी सोद्देश्य है। तथा उस समय के देश के विद्वानों व देशभक्तों के नामों की एक सूची भी है जो नायक के सिष्य अथवा सहयोगी श्रद्धालु रहे, जिनमें स्वामी श्रद्धानन्द, काका कालेलकर, नरदेव शास्त्री तथा पद्मसिंह शर्मा आदि प्रमुख हैं। तत् पश्चात् गीता की प्रादुर्भाव स्थली बुरुक्षेत्र का वर्णन है जहाँ चरित नायक ब्राह्मण सम्मेलन की अध्यक्षता हेतु जाता है।

□ □ □ त्रयोदश: सर्ग

यह सर्ग उस महाकाव्य का एक प्रकार से संदेश सर्ग है। सम्पूर्ण सर्ग में भाष्याचार्य महोदय का ब्राह्मण महासभा में सभापति पद से दिया गया अन्तर्तीय भाषण है। प्रथम १५ श्लोकी में ब्राह्मणोंचित कर्तव्यों तथा उनके लिए विहित लोह सेवा का वर्णन है। तत्पश्चात् वर्णाश्रम व्यवस्था का औचित्य तथा ब्रह्मचैता बनने के लिए ब्राह्मण जाति को

उद्बोधन और अन्त में विश्व कल्याण की कामना की गई है। इस सर्ग का प्रत्येक श्लोक अपना विशिष्ट मन्तव्य रखता है।

□ □ □ चतुर्दश सर्ग

प्रारम्भ में हरिद्वार के धार्मिक वातावरण का सुन्दर वर्णन है और फिर वहाँ किसी यज्ञ में आगत विद्वानों का 'वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति' इस विषय पर शास्त्रार्थ का संकेत कर नायक द्वारा इस शास्त्रार्थ पर अपना निर्णय देते हुए यज्ञ में पशुवध का निषेध कराया है और यज्ञ तत्व का विशद और विशिष्ट निरूपण किया गया है। यज्ञतत्वों की युगानुरूप व्याख्या इस सर्ग की अपनी विशिष्टता है।

□ □ □ पंचदश सर्ग

इसके प्रथम १५ श्लोको में भगवती गंगा का आकर्षण व सांस्कृतिक वर्णन है तत्पश्चात् कुंभ पर्व पर नायक की शोभा यात्रा और उसे फिर उसी अवसर पर हुए संस्कृत सम्मेलन में उसके द्वारा सुर भारती की महत्ता व उपयोगिता बताई गयी है। सुरभाषा का सुरभाषा में यह महत्त्व इस काव्य की अनेक विशेषताओं में से एक है। अन्त में संस्कृत के प्रचार व प्रसारार्थ आह्वान है।

□ □ □ शोडश सर्ग

इस अन्तिम सर्ग में कुल ७४ श्लोक हैं। प्रारम्भ में नायक की दृग्-वस्था पर तथा शिष्यों द्वारा उनकी परिचर्या का वर्णन है। जीवन की अन्तिम बेला में चरित नायक द्वारा दिया गया संदेश 'द्विर्जद्विर्जत्वं हि सुरक्षितं चेत् सुरक्षितं तेन भवत्यशेषम्' के साथ उनके महाप्रयाण का संकेत है और उसके पश्चात् उनके विद्वान शिष्यों की एक लम्बी सूची है, जिन्होंने उनके अमरसंदेश को अपने जीवन में चरितार्थ करते हुए भारत में वास्तविक भारतीयता का प्रचार किया। अन्त में अपनी यह सुसंस्कृति सदा अजर अमर रहे और अपने दिव्यत्व को सदा प्रभासित करती रहे इस शुभकामना के साथ इस महाकाव्य का समापन किया गया है।

कथानक समीक्षा:-

प्रस्तुत महाकाव्य की वस्तु इस शतक के संस्कृत के एक महापण्डित

के जीवन विकास पर आधारित है। इसकी संक्षिप्त कथा वस्तु का आस्वादन हम पूर्ण पृष्ठों में कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा कि एक श्रेष्ठ महाकाव्य में जिन कथा प्रसंगों की उद्भावना आवश्यक है, वे सभी प्रसंग प्रस्तुत कथानक में आये हैं। इसमें एक सात्विक मनीषी के जीवन वृत्त को बड़े ही प्रभावोत्पादक ढंग से कवि ने उभारा व चित्रित किया है। नायक के जीवन की घटनाओं के माध्यम से कवि ने देश की तत्कालीन ब्राह्मण संस्कृति का सही चित्र हमारे समक्ष रखा। पात्रों के चरित्र विकास के लिए उन्हीं प्रसंगों को उद्भासित किया गया है, जिनका संबंध भारतीय संस्कृति के पुनीत स्वरूप से है। यद्यपि राजनैतिक दृष्टि से उस समय हमारा देश पराधीन रहा किन्तु अपने धर्म, अपनी संस्कृति और सभ्यता के प्रति अतीव अगाध श्रद्धा उस समय के जन मानस में थी, इसका वास्तविक अंकन इसमें है। इस प्रकार यह कथानक एक प्रकार से हमारी प्राचीन संस्कृति के तत्कालीन स्वरूप का मूर्तरूप ही है। उसका विषय विस्तार सन्तुलित बुद्धि से किया गया है। न तो अपेक्षित की उपेक्षा है और न ही अनावश्यक विस्तार। सूत्र व संक्षिप्त रूप में अपने विचार प्रस्तुत करने के अभ्यासी श्री शास्त्री के भीतर का कवि इस दृष्टि से पूर्ण सफल है। चरित्र नायक के जीवन की किसी भी घटना की उपेक्षा नहीं की गई है, किन्तु उन घटना प्रसंगों को जानबूझ कर छोड़ दिया गया है जिनका वर्णन कवि की दृष्टि में आवश्यक है यथा नायक का विवाह प्रसंग व शृंगार वर्णन आदि। किन्तु जिस उद्देश्य विशेष को लक्ष्य में रखकर इस काव्य का सर्जन हुआ है इस दृष्टि से उक्त अभाव अधिक नहीं खटकता। अपेक्षित सभी प्रसंग यथा बाल्यावस्था का उद्दण्ड जीवन, नायक का पितृ श्री की प्रताड़ना के फलस्वरूप घर से पलायन, वाराणसी में अध्ययन व अध्यापन और राजस्थान में आगमन, वर्षा के लिए रुद्राभिषेक, मह-यात्रा, तीर्थ यात्रा तथा वान प्रस्थायम में हरिद्वार निवास एवं विभिन्न संस्कृत व संस्कृति मन्त्रियों की अध्यक्षता तथा शास्त्रियों में निर्णायक पद आदि का समुचित वर्णन किया है। ऐसे प्रसंगों में काव्य के सत्य को युगजीवन के अनुरूप ब्राह्मण बनाने के लिए श्रीयुक् शास्त्री ने अपने स्वतन्त्र विन्तन को भी मूलभूत किया है। यथा वैदिकी 'हिंसा हिंसा न भवति' प्रभृति इसके प्रमाण हैं। इस प्रकार अपेक्षित एवं समुचित प्रकार की दृष्टि में कथायन्तु निर्दोष है।

संस्कृत व संस्कृति के उपासक एवं उन्नायक श्री शास्त्री ने कथानक

का चयन अपनी सांस्कृतिक गरिमा के अनुसार ही किया है। कथानक और उसके काव्य रचयिता दोनों का सम्बन्ध अति निकट का है। श्रेष्ठ व सात्विक कथानक को अपनी उच्च ऊहात्मक प्रतिभा शक्ति के द्वारा हमारा मेधावी कवि अपने चमत्कार चातुर्य से साहित्य रसिकों के मन मानस में अंकित करने में पूर्ण सफल हुआ है। पाठकों को पठन करते समय किसी प्रकार की उकताहट नहीं होती। रागात्मक तत्व, बुद्धितत्व और कल्पना तीनों का अपूर्व सगम इस में उपलब्ध है। हो सकता है परम्परित शास्त्रीय दृष्टि से कुछ लोगों को इसकी कथावस्तु में परम्परित काव्योचित व्यापकता न मिले, जिसका कुछ संकेत ऊपर की पंक्तियों में भी किया गया है, किन्तु इस विषय में इतना ही निवेदन है कि आजकल महाकाव्यों में कथावस्तु का संक्षिप्त रूप उनकी विशिष्टता स्वीकार की जाने लगी है। वास्तव में महाकाव्य का प्राण तत्व उसके उद्देश्य की महानता और विचारों की उच्चता में है, जो 'हरनामामृतम्' में विद्यमान है। अतः यदि कोई इसका आलोचक इसके कथानक में महाकाव्यत्व का अभाव देखे तो यह उसकी वीतेकल की दृष्टि का ही लक्षण है, प्रगतिशील समीक्षक की दृष्टि से तो यह कथानक अपने आप में पूर्ण व समीचीन है।

चरित्र विधान :

हरनामामृतम् जैसाकि नाम से ही स्पष्ट है, यह एक चरित्र-प्रधान महाकाव्य है। इसमें भारतीय संस्कृति और संस्कृत की पुनीत परम्परा के अरुण प्रवाह में सतत योग देने वाले अनेक दिवजाग्रण्यों के नेष्टिक जीवन की भाकियां प्रस्तुत हैं। वैसे नामावली की दृष्टि से शताधिक विद्वानों के नाम उनकी विद्वद् गरिमा के साथ इसमें सकेतित हैं। किन्तु उनमें से ऐसे दो पात्र हैं जिनके जीवन के उदात्त स्वरूप की प्रस्तुति इस काव्य में हुई है। प्रथम है चरित नायक भाष्याचार्य प० हरनामदत्त और दूसरे हैं उनके पिता श्री प० मुरारिदत्त। चरित विकास की दृष्टि से कवि का यह काव्य पूर्ण सफल है। नायक की पूर्व जन्म की स्थिति से लेकर जीवन के पूर्ण उत्कर्ष तथा उनके महाप्रयाण के पश्चात् उनके शिष्य समुदाय द्वारा जीवन संदेश के प्रसारार्थ एक सफल अनुष्ठान की सुंदर कल्पना कवि ने प्रस्तुत की है। महाकाव्य के विकास के आधार ये पात्र ही हैं। कवि के पात्रों का चरित्र विकास उसके स्वयं के व्यक्तित्व के समान ही महनीय है। आगे की पवित्तियों में इसके दोनों पात्रों के चरित्र चित्रण का प्रयास है:—

पं० मुरारिदत्त

मुरारिदत्त हरनाम के पिता हैं। आप अपने समय में अपने जन पद के एक अर्द्ध सुप्रतिष्ठित वैद्य एवं नैष्ठिक द्विज के रूप में सम्मानित रहे। इनका प्रथम परिचय ही हमें एक कर्तव्य परायण स्थिर चित्त वृत्ति वाले उदार मना व्यक्ति के रूप में कवि कराता है:-

मन्त्रक्रियायां रससापने च व्यासक्तवृत्तिः स्थिरचित्तवृत्तिः ।

गोसेवया शंकरसेवया वा निनाय कृत्तं समयं सुखेन ॥

(वि. प्रं. ५२-८)

यह सत्य और स्वाभाविक भी है कि स्थिर चित्त वृत्ति वाला व्यक्ति ही वास्तव में कर्तव्य परायण अनासक्त स्वभावी तथा परहिताय अपना जीवन समर्पण कर सकता है। पं० मुरारिदत्त संतोषी स्वभाव के तथा शान्त रहने वाले थे। न तो उन्हें किसी प्रकार की अर्थ-कामना थी और न यश की ही, अपितु सदा यथा शक्ति परोपकार में निरत रहते थे। यद्यपि इनके जीवन में सामान्यतः किसी प्रकार का अभाव नहीं था, किन्तु एक अभाव उन्हें सदा उद्दिग्ध बनाये रखता था, वह था उनके परिवार में सतति का न होना। पुत्र की कामना का हेतु भी उनका सामान्य जन-मुलभ तुच्छ मोह व सासारिक लगाव न हो कर ऋषि और पितृ ऋण की मुक्ति ही था। इस प्रकार इनकी पुनर्पणा में भी सांस्कृतिक सुरक्षा की भावना ही थी। पण्डित जी शंकर के भक्त थे। अतः आपने दुःख का निवेदन भी अपने आनुतोष के समक्ष प्रकट किया। सरल और सात्विक हृदय की प्रार्थना कभी निष्फल नहीं होती। हरी कृपा से इन्हें शीघ्र ही पुत्र-प्राप्ति हुई। किन्तु शूद्रस्थ जीवन की अनुभव के अनुसार कुछ समय पश्चात् इनकी पत्नी अपने नवजात शिशु को छोड़कर इस ससार से विदा हो जाती है। पण्डितजी पर दुःख का पहाड़ टूट पड़ता है। प्रौढावस्था में पत्नी का वियोग और एक छोटे में मातृ विहीन बालक का लालन पालन का भार इन पर भा जाता है। मुरारिदत्त अपनी सहज गम्भीर वृत्ति के फलस्वरूप सब कुछ सहन करते हैं। नायक बड़ा होता है अक्षरारम्भ के पश्चात् गुरु-शृङ्ख में उनकी शिक्षा आरम्भ होती है किन्तु मुरारिदत्त देखते हैं कि बालक हरदत्त का मन पठन पाठन में नहीं लग रहा है। उसका जीवन एक श्लाघ्य बालक के समान न हो कर एक उदण्ड बालक के समान है। पिता का

हृदय अपने एक मात्र बालक की स्थिति को देखकर दुःख व पीड़ा से उद्विग्न हो उठता है। वे अपने इष्ट देव शंकर से बालक की सुमति के लिए प्रार्थना करते हैं और धैर्य पूर्वक उसमें स्वतः सुधार की प्रतीक्षा भी करते हैं। अंततः बालक को पिता की चिन्ताओं का आभास होता है और वह व्यवहार में परिवर्तन के लिए प्रयत्न करता है। नायक के इस स्वभाव परिवर्तन को देखकर मुरारिदत्त के हृदय में आशा की एक किरण प्रकट होती है किन्तु एक दिन वामन पर्व पर अपने मल्ल स्वभाव के कारण नायक अपने प्रतिद्वन्दी की चुनौती स्वीकार कर उससे मल्ल युद्ध करता है और विजयी होता है। जगाधरी का सारा जनसमुदाय नायक की इस विजय पर हर्ष भग्न है। किन्तु मुरारिदत्त को जब इसका पता चलता है तो उसके हृदय में आह्लाद के स्थान पर पुत्र द्वारा आज्ञाल्लंघन की आग धधकने लगती है और वे सभी के समक्ष अपने युवा पुत्र की भर्त्सना कर भावावेश में उसको घर से निष्कासन कर देते हैं, क्योंकि वे नहीं चाहते कि एक ब्राह्मण पुत्र हो कर वह इस वृत्ति में संलग्न रहे। युवा पुत्र के घर से चले जाने पर उनका पितृ हृदय कर्षणा से रो उठता है, और वे उसके लिए बड़े चिन्तित व उद्विग्न रहते हैं, क्योंकि उन्होंने नायक को सही मार्ग पर लाने के लिए उसका विवाह भी कर दिया था।

दीनां परित्यज्य वधूं वराकीमहे खलोऽसौगतवान् षव भूर्खं ।

किनाम भाग्ये लिहितं मदीये कुलस्य का वा भविता दशेयम् ॥

(वि० ग्रं० १६-३६)

अन्त में जब तक पुत्र की स्थिति का कही पता नहीं चलता तो उन्हें न तो रात्रि में नीद आती है और न ही दिन में चैन पड़ती है। 'प्रिय प्रवास' के समान वे जाने-जाने वाले तीर्थ-यात्रियों से अपने पुत्र के अन्वेषण के विषय में पूछते रहते हैं। कालान्तर में भगवान की कृपा से उनके विद्वान पुत्र का सुयश उनके पास पहुंचता है। वे आनन्द से विभोर हो उठते हैं तथा पुत्र-वधू को लेकर वाराणसी जाते हैं। जब पण्डित जी पुत्र के पास पहुंचते हैं और उसे चारों ओर से शिष्यों से घिरा हुआ पाते हैं तो उनकी आंखों से आनन्द के आसू प्रवाहित होने लगते हैं और वे अपने को धन्य मानते हैं —

धर्म्यं मेने स आत्मानं दृष्ट्वा तं शिष्यसंबृतम् ।

(वि० ग्रं० २०२-५२)

इस प्रकार एक आदर्श पिता का सही चरित्र विकास मुरारिदत्त के जीवन में चित्रित है।

पं० हरनामदत्त

शास्त्रोक्त लक्षणानुसार हमारे महाकाव्य का नायक धीरोक्त गुणों से समन्वित है। वे उच्च ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने के साथ ही उच्चकोटि के त्यागी-तपस्वी व तत्त्व द्रष्टा थे। हिन्दी कवि मैथिलीशरण गुप्त ने लिखा है:-

राम तुम्हारा चरित्र रघु ही काव्य है।
कोई कवि बन जाय सहज समभाव्य है ॥
(साकेत)

इसी प्रकार चरित नायक भाष्याचार्य को पाकर शास्त्रीजी धन्य हो गये। राम की गाथा तुलसी ही गा सके, युद्ध को अश्वघोष ही समझ सके। भाष्याचार्य हरनामदत्त को महामनीषी विद्याधर ने ही उनकी दिव्य तेजस्विता से काव्य जगत् में विभासित किया है। कवि के हृदय में इस शब्द ऋषि के प्रति अगाध श्रद्धा है। भक्त. पावन चरित्र के धनी पाणिनि के इस अभिनव अवतार का जो उन्हीं के पौत्र कवि विद्याधर ने चरितांकन किया है, वह पितृ-ऋण एवं ऋषि-ऋण मुक्ति का एक अभिनव अनुष्ठान तथा पूर्व पुरुषों के श्राद्ध की एक नव्य और भव्य परिकल्पना भी है।

नायक हरनाम के सम्पूर्ण जीवन के विविध प्रसंगों का चित्रण प्रस्तुत रचना में है। उनके बचपन की उद्दण्ड बाल वृत्तियों से लेकर यौवन की प्रचण्ड शक्ति-साधना और वह भी शरीर शक्ति और ज्ञान शक्ति दोनों की परा-काष्ठा है। इनके जीवन में एक आत्म सिली का सा सम्यक-विकास है। किन्ती समय के अत्याडे के मरुत को जब हम एक महापण्डित और शास्त्रार्थ महारथी के रूप में देखते हैं तो आश्चर्य होना स्वाभाविक है किन्तु यह सब होना है। नायक के जीवन गति प्रवाह के इस परिवर्तन कारी मोड़ से यह प्रमाणित हो जाता है कि मनुष्य के जीवन की दिशा क्या, किस ओर प्रसरण हो जाय, इसे कोई नहीं जान सकता। जब हम अपने चरित नायक को एक बानप्रस्थी के रूप में परम पावन तीर्थ हरिद्वार के सिद्धाश्रम में एक तपस्वी व भाष्याचार्य के रूप में देखते हैं तो हमारा मन उनके समक्ष श्रद्धावत हो जाता है और हममेंमा अनुभव करते हैं कि मानो हमारी वर्णाश्रम व्यवस्था

की शास्वत परम्परा अपने महिमा मयी विग्रह रूप में हमारे समक्ष उपस्थित हो गई हो । अब हम अपने इस तेजस्वी नायक के जीवन प्रसंगों की पुनीत चिन्तना प्रस्तुत करते हैं:

सर्व प्रथम हरनाम के जन्मावतरण की पृष्ठ भूमि पर विचार करने पर प्रकट होता है कि इस महापुरुष का जन्म प्रकृति के नित्य नियमानुसार सामान्य जन की तरह नहीं हुआ, अपितु भगवान् आशुतोष शिव की विशेष आराधना के फल स्वरूप उनकी अनुकम्पा से हुआ तथा नायक के पिता द्वारा पुत्र प्राप्ति के लिए की गई सिवाचंन भी अपने व्यक्तिगत सुख प्राप्ति विषयक न होकर पितृ ऋण एवं ऋषि ऋण की मुक्ति हेतु ही रही । अतः कारण की उच्चता कार्य की उच्चता की विधायिका के अनुसार इनका अवतरण भी सांस्कृतिक गौरव प्रतिपादनार्थ ही हुआ था ।

प्रायः महापुरुषों के जीवन में यह देखा जाता है कि बचपन में ही उन्हें मातृ या पितृ वियोग सहन करना पड़ता है । हमारे चरित नायक के साथ भी नियति यही खेल खेलती है । उनके जन्म के कुछ समय पश्चात् ही उनकी ममतामयी माँ उन्हें छोड़ कर दिवंगत हो जाती है । मातृ विहीन हरनाम परिवार के सभी का स्नेह पात्र बनता है क्योंकि वही पूरे परिवार का एक मात्र कुल दीपक था । उसे किसी प्रकार का अभाव नहीं था । नायक बड़ा होता है । अपनी किशोरावस्था में पहुंचने पर विधिवत उसका अक्षराम्भ संस्कार होता है । उसे गुरु गृह में प्रवेश दिलाया जाता है किन्तु बालक हरनाम का मन पढ़ने में नहीं लगता । वह गुरु-गृह से भाग कर इधर उधर वाग बगीचों में घूमता रहता है और वह भी अकेला ही नहीं अपितु अपने सहपाठियों सहित । हरनाम के इस आचरण व व्यवहार से पिता मुरारिदत्त व गुरुजन सभी असन्तुष्ट एवं चिन्तित हैं उसे सही मार्ग पर लाने के लिए तथा उसमें एक ब्राह्मण पुत्र के समान अध्ययन वृत्ति जाग्रत करने के अनेक प्रयास किये जाते हैं किन्तु सफल नहीं होते । किशोर वय समाप्त होती है । शरीर में शक्ति का श्रेष्ठ फूटना आरंभ होता है । तरुणावस्था में प्रवेश के प्रारम्भ के समय हरनाम एक दिन वामन पर्व पर जगाधरी में मल्ल युद्ध देखता है । किसी भी प्रकार की विजय विजयी के प्रति अनेक जनों की स्पर्धा की जनक हुआ करती है । अतः मल्ल युद्ध में दो पहलवानों को देखकर हरनाम के मन में भी सशक्त बनने की कामना उत्पन्न होती है । और वह अपने सतत प्रयास में शीघ्र ही शक्तिशाली युवक बन जाता है ।

सशक्त युवा हरनाम शीघ्र ही एक अच्छे मल्ल के रूप में उस क्षेत्र में प्रसिद्ध हो जाता है । अनेक मल्ल युद्धों की विजय से उसमें एक विशिष्ट गर्व का उदय होता है। सभी लोग उसकी प्रशंसा करते हैं किन्तु वह देखता है कि उसके पूज्य पिता उसके इस जीवन से सामान्यतः असन्तुष्ट ही नहीं अपितु अति दुःखित है । नायक पिता श्री की भावनाओं को भी शीघ्र ही जान जाता है तथा पिता की इच्छानुसार ही अपना जीवन बनाने हेतु अध्ययनाय प्रवृत्त होता है । पुत्र के इस प्रकार स्वतः स्वभाव परिवर्तन को देख कर मुरारिदत्त अति प्रसन्न होते हैं और भविष्य में मल्ल युद्ध में भाग न लेने का आदेश देकर उसे भूखें जनों की संगति से दूर रहने का उपदेश देते हैं:—

निरीक्ष्य तस्मिन् परिवर्तने तत् पितुर्मेनश्चापि बभार धैर्यम् ।
स्वयं कदाचिल्लभतां स्वलक्ष्यं गतिं गृहोत्त्वामिन्नवां स भवती ॥

प्रीतः स पुत्रं निजगाद् भद्र ! त्याज्यस्त्वया सम्प्रति भूखं संगहः
मौनेन यत्नेन नतेन भूर्ध्वा श्रुतं यच्चरतत् स बभूव तुष्टः ॥
(वि० प्र० १३-४,५)

फिर एक दिन वामन पर्व पर किसी मल्ल की ललकार को वह सहन नहीं कर पाया और पिताज्ञा का विस्मरण कर उससे मल्ल-युद्ध करता है और विजयी भी हो जाता है । सारा नगर हरनाम की इस विजय पर अति प्रसन्न है और उसे मिर पर चढाये हुए उसकी जय घोष कर रहा है । पितृ श्री के पास भी यह वृत्त पहुँचता है । मुरारिदत्त अपने पुत्र की इस अभूतपूर्व विजय से आल्हादित होने के स्थान पर भयंकर क्रोध से धाक्रात होजाते है और छेडे गधे काले विषधर के समान अपनी क्रोधाग्नि से फुफकारते हुए उस जन समूह में पहुँचते हैं जहा हरनाम लोगों से घिरा हुआ उनमें बधाई ले रहा है । पिता के क्रोधाभिभूत मुख को देख कर नामक सहम जाता है और मुरारिदत्त सभी के समक्ष नायक की भवना ही नहीं करते अपितु उसे पर ले निकल जाते और मुंह न दिखाने जैसे तिरस्कार पूर्ण वचनों से अपमानित करते है ।

यद्यः शरैस्ताक्षणतरैरततेन विद्धं स चक्रं गुह्यवो समशे ।
पुष्टुपुष्टु भ्रंमंयते स्म चैवं 'मुण्यपुरो मे महि दशंयेति ॥
(वि० प्र० १४-१४)

पिता के द्वारा इग प्रकार अपमानित होने पर नायक दिग्-भ्रमित व

व अन्तर्व्यथा युक्त मनःस्थिति से जगाधरी से निकल कर दिल्ली की ओर प्रस्थान कर जाता है। दिल्ली पहुंचने पर संयोग से एक पहलवान के साथ उसकी कुश्ती होती है और वह पराजित हो जाता है। नायक पर चोट पर चोट पड़ती है और वह विचलित हो उठता है। हरनाम के जीवन के ये प्रसंग हमें महाकवि सन्त तुलसी के जीवन परिवर्तन के प्रसंगों की याद दिलाते हैं और यह देखते हैं कि ये सब शुभ के लिए हो हुए हैं। नायक का मन एक बार वापिस घर लौटने का होता है किन्तु फिर उसके मनमें आता है कि इस प्रकार पराजित हो कर घर लौटना उचित नहीं क्योंकि यशोविहीन जीवन, जीवन नहीं यश ही जीवन का मूल तत्व है।

यशो-विहीनं नरजीघनं किम् यज्जीवनं तद्यश एष लोके ।

यत्र स्थितं मानवतैव नित्यं तत्रैव हीनोऽपि कथं वसेयम् ॥

(वि० प्र० १५-३२)

इसी समय उसे एक वृद्ध-सज्जन मिलते हैं वे उसे इस स्थिति में देखकर ब्राह्मणोचित यशस्वी जीवन प्राप्त करने के लिए वाराणसी में जाकर संस्कृत आषा के अध्ययन हेतु प्रेरित करते हैं। पहले तो इसके लिए नायक का मल्ल-मानस तैयार नहीं होता किन्तु फिर दृढ़ आत्म-विश्वास व निश्चयात्मक बुद्धि के साथ वह काशी के लिए प्रस्थान कर जाता है। इसी समय उसे यह अनुभव होता है कि जिस उद्देश्य विशेष के लिए विधाता ने उसका विधान किया है उसका उसे बोध हो गया है एतदर्थ अनेक कष्टों को सहते हुए नायक वाराणसी पहुंचता है।

विद्याध्ययन अपने आप में एक कठिन तप है फिर एक मल्ल युवक के लिए तो और भी क्लिष्टतर व कष्टदायी है किन्तु दृढ़ निश्चयी हरनाम एक बार जो तप कर लेता है उसकी प्राप्ति में चाहे कितनी ही कठिनाई क्यों न हो उसे वह प्राप्त कर के ही रहता है। अतः एक सच्चे छात्र के समान उसने विद्याध्ययन के समय आने वाले सम्पूर्ण कष्टों को बड़े सहज एवं मौन-भाव से स्वीकार किया और अपने लक्ष्य को अधिगत करके ही रहा—

विद्यार्थिनः किन्तु कदा स्वकष्टं विद्याधिगत्वां गणयन्ति किञ्चित् ।

लक्ष्यं कृष्टि, मनुजो न विघ्नान् समीक्षते नापि विभेति तेभ्यः ॥

(वि० प्र० १६-५०)

अध्ययन के बाद चरित-नायक अध्यापक हो जाता है और उसके पुत्र भी हो जाता है। संसार में दुःख और सुख का चक्र परिवर्तमान रहता है। जीवन के सभी क्षेत्रों में सफल हुए हरनाम के प्रथम पुत्र के कालकवलित हो जाने पर उसका शोकग्रस्त हो जाना स्वाभाविक ही था। किन्तु बृद्ध विद्वज्जनों के उपदेश तथा अपनी विवेक शक्ति की सहायता से इस वज्रपात-सम कष्ट को भी वह सह जाता है।

इस घटना के पश्चात् भाष्याचार्य अधिकतर निरन्तर शास्त्र चर्चार्थ तथा स्वाध्याय परायण हो गये। वे शास्त्र व्यसनी थे। उनकी भावना सौम्य व प्रभावशाली थी। गुरु गम्भीर अध्ययन के होते हुए भी उनकी अध्यापनशैली इतनी सरल व सुगम थी कि साधारण बुद्धि वाले छात्र के लिए भी सब कुछ ग्राह्य था। इस लिए दूर-दूर तक एक सफल अध्यापक के रूप में उनकी कीर्ति व्याप्त हो जाती है। उनकी इस कीर्ति से राजस्थान के एक श्रेष्ठिवर उन्हें अपने नगर "चूरु" ले आते हैं परन्तु यहाँ जाने पर जब उनके सामने वि० सं० १९५६ का प्रलंबकर प्रकाल पड़ा, तो उनकी मन्त-रात्मा काश्य-भाव से विह्वल हो उठी। उस समय हजारों की संख्या में मरते हुए पशुओं की दुर्दशा अत्यन्त दयनीय थी वे भारत-जीव, मुख से तो नहीं बोल सकते थे किन्तु उनके नेत्र धोखते थे :-

नयने खलु भूक-जीविनाम् वदतस्ताररवेण वेदनाम् ।
 नयनैरथ स धृतो ध्वनिः नहि केयां च विचालयेन्मनः ॥
 (वि० प्र० ३६-१४)

पशु पक्षियों की इस हृदय विदारक स्थिति से करुणा-पूर्ण होकर नायक अपने इष्ट से कहता है कि हे भगवन् इन पशु-पक्षियों ने कौनसा पाप किया है, जिससे ये पापी मनुष्यों के समान फल भोग रहे हैं? मनुष्य तो जैसे जैसे इस दुःख को फिर भी सह लेगा किन्तु ये बेचारे पशु—

मनुर्जयंति दुष्कृतं कृतं पशुभिः किं किल पापमाहितम् ।
 अपि जीवतु ना मयातया परमेभिः शरणं क्व लभ्यताम् ॥
 (वि० प्र० ३७-३६)

मन्त में नायक के इष्ट देव की कृपा से उत्तम वर्षा के कारण सब नव-जीवन पा जाते हैं।

कुछ समय के बाद जब वे तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो उस समय धामीणों से चरित नायक की वार्ता होती है। उनके अभाव अभियोगों

को सुनकर जो विचार उनके ध्यान में आये, उनसे उनकी 'समस्याओं का समाधान करते हैं। उस समय की 'वार्ता से उनकी राष्ट्रभक्ति तथा भारतीय सांस्कृति के प्रति नायक के अनन्य अनुराग का परिचय मिलता है। उन्होंने ग्रामीण जनों को शिक्षा दी कि वे सदा विदेशियों से सावधान रहें—

विधर्मिशासनरयायं प्रभावो राष्ट्रसंस्कृतिसु ।

दूषयत्येष मूलेन स्थेयं तस्मात् समाहितः ॥

(वि० ग्र० ४१-२०)

उनकी मान्यता है कि भारतीय संस्कृति की रक्षा ग्रामों में ही हो सकती है। अतः उनका संरक्षण व विकास नगरों के दूषित वातावरण से बचाते हुए करना आवश्यक है।

स्वात्मा भारतवर्षस्य ग्रामेष्वेव विराजते ।

संरक्ष्यः पत्तनाचारं यथायं तैर्न दूष्यते ॥

(वि० ग्र० ४२-२७)

चरित नायक के चरित का सर्वोपरि उन्मेष उनकी मान्यताओं में है जिनको इन्होंने स्थान-स्थान पर व्यक्त किया है, जहां काव्य नायक किसी जाति विशेष और धर्म विशेष के प्रति पूर्वाग्रह न रख कर कहता है कि यदि कोई बात मान्य है तो उसको मानना ही चाहिये—

येन केन भवेदुक्तं मानवेनेति का कथा ।

प्रतररेणापि यत्प्रोक्तं मान्यञ्चेत् मान्यमेव तत् ॥

(वि० ग्र० ६५-५७)

काव्य नायक की दृष्टि में जीवन का वही क्षण सर्वोत्तम है जिसमें मानव अपने आत्म परीक्षण में प्रवृत्त होता है—

स एव हि क्षणो लोके मान्या मान्यतमो मतः ।

यस्मिन् विगतचिन्तोऽयं जनः स्वात्मानमीक्षते ॥

(वि० ग्र० ६५-३६)

आज की शिक्षा और नीति विषयक देश की स्थिति से हमारा नायक परम खिन्न है। आज वास्तविक विद्या की अपेक्षा भ्रविद्या को ही

माना जाता है और अपनी यथा-तथा कुटिल नीतियों से जो स्वार्थ सिद्धि करने में सफल होते हैं, उनको ही नीतिज्ञ माना जाता है। भाग्य-आत्म-सम्मान प्राप्ति की अपेक्षा जैसे-तैसे चापलूसी कर जीवन निर्वाह के लिए नौकरी को पा लेना ही प्रधान लक्ष्य हो गया है तथा मानवोचित गुणों की वृद्धि से गौरवाजन की अपेक्षा जिसके पास धन होता है वही विशेष सम्मान का अधिकारी होता है:—

अविद्यं वाच सद्बुद्धिं कुनीति नीतिरेव च ।

शिक्षालक्ष्यं शुनो वृत्ति वित्तं मानाय कल्प्यते ॥

(वि० प्र० ६१-४२)

इन सब भ्रम-गुणों के निवारणार्थं नायक भारतीय मानस को उसकी उदात्त विद्व-हितकारी प्राच्य दृष्टि के विकास एवं उद्बोधनार्थं सदैव सतत् प्रेरणा देते रहे हैं। उनके जीवन का अन्तिम संदेश भी इसी प्रकार है:—

“द्विर्जिज्ञत्वं हि सुरक्षितञ्चेत् सुरक्षितं तेन भवत्यशेषम्”

(वि० प्र० ७०-५)

इस प्रकार हमारे चरित नायक के ये सब जीवन प्रसंग उनके महात्त्व-व्यक्तित्व के परिचायक हैं। उनका चरित विकास इस महाकाव्य की महानता के अनुरूप महनीय एवं भादरणीय है।

□ □ □ वर्णन प्रस्तुति

महाकाव्य का स्वरूप विस्तृत होता है, इसमें कथा वस्तु का सन्तुलित विस्तार, उसे रसानुकूल बनाने का प्रयत्न तथा नायक के चरित का प्रभाव-शाली भ्रम कवि के वर्णन चित्रण के चमत्कार पर निर्भर करता है। कवि की सफलता वस्तु अथवा कार्य व्यापार के मूर्त चित्रण में है। महाकाव्य में अनेक घटनाओं के वर्णन प्रसंग होते हैं, जो प्रतिपाद्य वस्तु के विस्तारक होते हैं। नदी, वन, पर्वत तथा दुर्ग आदि के वर्णन द्वारा कवि अपनी ऊहात्मक प्रतिभा कसौटी पर कसता है और अपने उद्देश्य विशेष की ओर पाठकों को अभिप्रेरित करने में सफल होता है। प्रस्तुत महाकाव्य में उन सभी के वर्णन में श्री शास्त्री का प्रसंगोपेक्षित वर्णन-कौशल प्रभावी रूप में प्रकट है। कवि की वर्णन प्रतिभा का प्रथम दर्शन हम द्वितीय

सर्ग के प्रारम्भ में पाते हैं, जहाँ उन्होंने इस परम पवित्र अपने भारत देश का अनुपम तथा यथार्थ-चित्रण किया है। अपना यह देश इस भूवलय में अपनी अद्वितीय प्राकृतिक सुपमा के लिए विश्व-प्रसिद्ध है। जहाँ बहने वाले नदी-नद अपने कलकल प्रवाह से सभी को आनन्दित करते हैं। धर्म समृद्धि से सम्पन्न यह देश अपनी दिव्य आभा से विश्व को आदि-काल से आभासित करता रहा है तथा जहाँ के तेजस्वी भू-देवो ने अपने आदर्श चरित्र से विश्व मानव को सदा प्रभावित किया है:—

यत्र स्थितानां च महीसुराणाम् आदर्शभूतो व्यवहारजातः ।

मनुस्मृतौ सर्वमनुष्यजाते श्चारिष्यशिक्षा-गुरुणाप्यशंसि ॥

(वि० ग्रं० ५-३)

भारत भूमि की पावन पुरी वाराणसी का वर्णन कवि ने जिस आल-कारिक शैली में किया है, वह दर्शनीय है। काशी नगरी पण्डितों की राज-धानी है, वह विद्वानों की कुल भूमि है। उस नगरी का निर्माण वास्तव में विघोता ने निराशा के निवारण के लिए ही किया है और जहाँ वास करने पर स्वतः ही स्वयं का बोध संभव है, जो प्रत्येक युग में प्राच्य सांस्कृति के विद्वानों द्वारा सेवित है अतः वह एक साथ नवीन और प्राचीन दोनों ही गरिमाओं से युक्त है।

युगे युगे नव्यविमर्शशिलैः पुराण रक्षा-प्रयित प्रतिज्ञैः ।

विद्वद् वरेण्यैः परिसेव्यमाना नित्यं नवा यास्य सदा पुराणी ॥

(वि० ग्रं० १७-२)

जिस नगरी का कण-कण कणादवृत्ति की विशिष्टता से परिपूर्ण है उसकी परम पावन वाराणसी समता तथा संसार की किसी अन्य नगरी से की जा सकती है ?

का नाम लोके नगरी पुरी वा तथा कदाचित् समतां करोतु ।

करो करो यत्र कणादवृत्तिः सर्वान् विशिष्टान् भुवने विपन्ने ॥

(वि० ग्रं० १७-६)

इसमें कणादवृत्ति के पदसंयोजन द्वारा त्रिसु दार्शनिक दृष्टि की प्रस्तुति की गई है, वह कवि की मौलिक शिल्प रचना की परिचायिका है।

सप्तम सर्ग में मरु-प्रदेश का वर्णन, सांस्कृतिक नदुर्गमं

स्थान रखता है। राजस्थान की इस अमर भूमि से कवि का निकट सम्बन्ध ही इस सजीव सर्जन का कारण है। इस वर्णन में मरु भूमि के प्रति कवि की श्रद्धा-भक्ति का जो उत्स-फूटा है, उसकी अपनी ऊंचाई है। यहाँ ज्ञान गंगा के प्रवाह की प्रार्थना भी दृष्टव्य है।

जहाँ की गाँवें प्रसन्न है और व्रत-दान आदि में जहाँ के लोगों की सतत् प्रवृत्ति होने के कारण जिन पर देवगण भी सदा प्रसन्न रहते हैं, ऐसी कौनसी समृद्धि है, जिसका अभाव मरु-प्रदेश में हो? अर्थात् किसी भी प्रकार का अभाव नहीं। हाँ, एक अभाव है और वह है विद्या का, अतः आप उसे दूर कीजिये।

गामः प्रसन्ना मनुजाः प्रसन्ना देवाः प्रसन्ना व्रतदान-यतः ।

किं नाम तद्यन्न मरी समृद्धम् विद्या समृद्धी भवता विधेयः ॥

(वि० प्र० २८-३०)

अष्टम सर्ग में प्राचीन शिक्षण संस्थाओं की भादसं शिक्षण-पद्धति एवं छात्रावासों में रहने वाले छात्रों की दिनचर्या के द्वारा उस समय के अन्त-यासी छात्रों की गुणभक्ति तथा निजलक्ष्य प्राप्ति के लिए उनकी कष्ट सहिष्णुता आदि का मनोरम चित्रण है—

तवम् सर्गं मे भयंकरभ्रुकाल का-रोमांचकारी चित्रण किया गया है। जल का अभाव तो वैसे ही मरुस्थल में प्रायः रहता है, उस पर वर्षा के लगातार दो तीन वर्षों तक न होने पर मनुष्य और पशुओं की कितनी दयनीय स्थिति होती है, इसकी कल्पना भी भीषण है।

जठराग्नि की धधकती ज्वाला से जलते हुए सैकड़ों पशुओं का विलाप व क्रन्दन कितना कष्टनामय है—

सर्वं सर्वं बुभुक्षिता विलपन्तो जठराग्निघुक्षिताः ।

दातवःशिशयोऽपि घृक्षुः जननी रोदिति साकरोतु किम् ॥

(वि० प्र० ३१-१०)

पशु भूत प्यास के कारण त्रिज्वर मात्र रह गये थे, प्राणी मात्र की यह दयनीय दशा इतनी भयावह और असह्य थी कि विधाता को भी क्षाप देने की भावना कवि हृदय में उठ जाती है, कितनी अद्भुत कल्पना है।

पञ्चोऽप्यपरे बुभुक्षया गमिताः पञ्जरमात्र शेषताम् ।

हठतो हृदये विलोभय यान् उदिता शापमतिविधिम्प्रति ॥

(वि० प्र० ३६-११)

इस श्लोक की पाद टिप्पणी में शास्त्रीजी ने लिखा है:-

येषां परम दयनीयामिमां दशां विलोभय जनस्य हृदये

निष्करणं विधिम्प्रति हठात् शापमतिः प्राबुर मूत् ॥

नायक अपनी शिष्य मण्डली के साथ तीर्थ यात्रा करते हैं । उस समय की मरु-प्रदेश की यह यात्रा धीर्य और शीत के कारण कितनी कष्टप्रद हुआ करती थी, इसका एक प्रत्यक्षदर्शी के समान सजीव चित्रण है । यात्रा करते समय मार्ग में आये ग्राम उनके जीवन की भांकी तथा दस्यु दल से नायक की भेंट तथा उन्हें प्रबोधन इन सब की व्यंजना में शास्त्रीजी पूर्ण सफल हैं । (वि० प्र० ४०, २-११, ४१, १७-२३, ४२-४३, ३५-४५) अन्त में जिन जिन तीर्थ स्थानों पर नायक जाता है, उन सब का अति संक्षिप्त किन्तु गरिमा सहित स्मरण करके कवि ने अपने चित्रण का कौशल दिखाया है ।

नायक के सिद्धाश्रम-वास के समय हरिद्वार के समीप की पर्वतीय सुपमा का चित्रण बड़ा ही सुन्दर है, जो आगे "प्रकृति-वर्णन" में मनोहारी अभिव्यञ्जन है । द्वादश सर्ग में पुनः गुरुकुल कांगड़ी तथा ऋषिकुल आश्रम के चित्रणों के द्वारा हमारे प्राचीन गुरुकुलों का वातावरण निमित्त करने में कवि सफल हुआ है ।

महर्षीणां तपोभूमे जतिं सांशाच्च दर्शनम् ।

निन्दिता पापिनी वृत्ति धार्मिकी च समाहृता ॥

यज्ञधूमः पुनः सर्वम् संख्याप्तम्परितो नमः ।

देवाः सर्वेऽपि सन्तुष्टाः सर्वे लोकाश्च संरक्षताः ॥

नानावसुधाकीर्णं नानारामविभूदिते ।

धनैर्वनैः समाच्छन्ने पर्वतैः परिवेष्टिते ॥

(वि० प्र० ४६-१०, ११, ५०-१४)

जिन पर्वतों पर सुन्दरता और विभीषिका एक साथ वास करती हैं तथा जो हिंसक वृत्ति-वाले जीवों के रहने के कारण दूषित हैं, किन्तु

फिर भी वे सदैवृत्ति वाले सन्तजनों श्रीर मुनीश्वरो द्वारा सेवित हैं ।

सौन्दर्यं राशेश्च विभीषिकायाः सहैव येषां वसतिः शरीरे ।

ये दूषिता हिंसकवृत्तिधासै रपि प्रियाःसन्ति मुनीश्वराणम् ॥

(वि० प्र० ४८-४९)

इसी प्रकार १५ वें सर्ग में गंगा और उसके महत्व का अंकन अनुपम है । युगों युगों से यह भागोरथी कितनी पूज्य तथा पावनी है—

युगेभ्यो भारतवर्षे गंगेयं सर्वपावनी ।

धीरा धरमगंभीरा मनः केषां न कर्षति ॥

(वि० प्र० ६२-६३)

उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि शास्त्रियों का शिल्प कीमत अपने आप में सर्वांगपूर्ण व सशक्त है ।

□ □ □ प्रकृति-चित्रण

प्रकृति के साथ मानव जन्म से ही सम्बन्ध होने के कारण वह उसकी सहचरी है, इसलिए उसके साथ मनुष्य का रागात्मक सम्बन्ध होता भी स्वाभाविक है । कविता प्रबुद्ध मानव की रागात्मक अनुभूति को अभिव्यञ्जना है । अतः कवि के भाव सदीपन में प्रकृति-संयोजना उसका सहज धर्म है । इसीलिए महाकाव्यों में प्रकृति-चित्रण को एक अनिवार्य आवश्यकता के रूप में स्वीकार किया गया है । संस्कृत महाकाव्यों में प्रकृति-चित्रण की अपनी विशिष्ट पद्धति एवं परम्परा है । उसके आलम्बन और उद्दीपन-स्वरूप के सहारे काव्य विकास करना संस्कृत कवियों का स्वभाव-रहा है । किन्तु प्रकृति का उपयुक्त चित्रण केवल उसके बाह्यस्वरूप से अधिक सम्बन्ध रखता है, धाम्यान्तर से नहीं और यही कारण है कि परम्परित संस्कृत महाकाव्यों में धाम्यन्तरीय प्रकृति अपने न्यूनतररूप में ही प्रतिभाषित है । आलोच्य कृति 'हरनामामृतम्' में प्रकृति के धाम्यन्तर और बाह्य दोनों ही रूपों का सुन्दर व उचित उन्मेष मिलता है ।

बाह्य प्रकृति-चित्रण के अन्तर्गत प्रकृति के स्थूल प्रतीक नदी, पहाड़, वन, श्रुत तथा सन्ध्या, रात्रि और उषा आदि आते हैं । हम देखते हैं कि 'हरनामामृतम्' में उपयुक्त नभी प्रसंगों का वर्णन है, किन्तु जैसा कि प्राचीन

महाकाव्यों में सन्ध्या, प्रातः, उषा आदि के प्रत्येक रूप का भालंकारिक चित्रण हुआ करता है, उस प्रकार के प्रमत्त-साध्य चित्रणों से हमारा कवि निलिप्त है। इसके पीछे संभवतः कवि की यह दृष्टि रही हो कि उससे काव्य का अनावश्यक रूप-विस्तार होगा। किन्तु ऐसे प्रसंग जो वास्तव में चित्रण की उपेक्षा के गरिमामय पात्र हैं, उनका सजीव अथवा यों कहें कि अद्भुत व आश्चर्यजनक चित्रण किया गया है। इन सजीव चित्रणों के द्वारा पाठक पर कवि की अपनी विशिष्ट प्रकृति-निरूपण-क्षमता का प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता।

इस महाकाव्य में प्रकृति के विभिन्न रूपों व दृश्यों के विभिन्न रूपों के वर्णन हैं। प्राकृतिक सम्पदा के घनी हमारे देश में मां प्रकृति के अपने अनेक रूप हैं। इसके प्रत्येक आंचल की प्राकृतिक सुपमा का अपना स्वतन्त्र सौन्दर्य है। प्रत्येक कवि का अपनी जन्म भूमि की प्राकृतिक सुपमा के प्रति विशेष अनुराग होता है और वह अपनी कृति में उसका विशेष उत्कृष्ट वर्णन करता है। प्रस्तुत कृति में मरु-प्रदेश की प्राकृतिक शोभा का जो शोभाकन हुआ है, वह संस्कृत साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान रखता है—

मरु-भूमि कवि की जन्म भूमि ही नहीं, अपितु झीड़ा एवं कार्यस्थली भी है। इसके रेतीले सुनहरे धारों पर लोटपोट कर कवि बड़ा हुआ है। अतः उनके प्रति उसकी स्नेह व श्रद्धा दोनों ही हैं। उसके लिए यह धरा सर्वस्व प्यारी मां है और हमारा कवि उसका लाडला सपूत। उसकी दृष्टि में ममतामयी इस मरुस्थली के दर्शन का अपना महत्व है, वह इस दर्शन को जीवन की बहुत बड़ी सफलता मानता है। जिसने इस स्वर्णमयी भूमि के रेतीले टीलों की सुपमा नहीं देखी वास्तव में उसने अपने जीवन में कुछ भी नहीं देखा।

मरुः सुवर्णो नहि येन दृष्टः किं तेन दृष्टं कुहचित् सुदृश्यम्
(वि० प्र० २७-२४)

मरु-प्रदेश में प्रातः काल का जीवन बड़ा आह्लादकारी हुआ करता है। चमकते हुए सुनहले बालू के टीलों पर सुखपूर्वक बैठने पर चित्त में जो प्रसन्नता होती है, वास्तव में वह हमारे विकास की विधायिका है—

रभ्ये क्वचित् संकतवप्र-सानौ सुकोमले भास्वति हेमवर्णं ।
प्रातः प्रदोषे च सुखं स्थितानां केषां न चेतासि विकासवन्ति ॥
(वि० प्र० २७-२६)

तथा प्रातःकाल के समय बहने वाला वह शीतल मन्द सुगन्ध पवन, तथा तीतर पक्षियों का मधुर रव और मयूरों का नर्तन और इसी प्रकार मृगों की छसांगे भरना किसे मोहित नहीं करती ! किसे नहीं सुहाती !।

स शीतलो गंधबहः समीरः स तित्तिराणां मधुरो विरावः ।

तन्नतं व हं विभूषणानां समुत्पुतिः साच कुरङ्गमाणाम् ॥

(वि० प्र० २५-२७)

मरुत्पल की शारदीय अनुपमता के आनन्द का अनुभव वही कर सकता है, जिसने चांदनी रात में इस भव्य मरु-प्रदेश की यात्रा स्वयं की हो—

ते तुन्दिलाः स्वादुरसाः कलिङ्गा सा शारदी चञ्चलचन्द्रिकाच ।

स्फूर्तिः स्फुरन्ती स्फुरगावलीषु क्रमेलकानां भतपद्म तारताः ॥

(वि० प्र० २८-२९)

मरु के टीलों का तरगापित रूप भी कितना आकर्षण लिए हुए है, उते साकार रूप में प्रस्तुत किया है। वर्षा ऋतु का समय इस प्रदेश के लिये एक प्रकार से भ्रति आनन्द व उल्लास का समय है भयवा यों कहें कि यह इसका धपना समय है। इस काल में जिस मधुरिमा व आह्लाद की छतकना हम यहां पाते हैं वह अन्य कहीं पर भी नहीं। भतः इस काल के मोहक संगीत को छोड़कर कोई भी यहां से जाना पसन्द नहीं करता।

वर्षागमे धारमर्धं विहाय बवान्मथ कस्यापि रमेत चित्तम् ।

सरःसु वर्षासमयेऽपि धस्मिन् शरत् प्रसन्नं सलिलं चकारित ॥

(वि० प्र० ३०-३२)

वर्षाकाल में श्यामल घटा के उठने पर बिजली की चमक और बादलों की मधुर गर्जना के साथ जो मोहक चित्र उसके नील गगन में बनता है, वह देखते ही बनता है। इस के चित्रण में शास्त्रीजी की तिसनी धपने भतीव धमत्कृत रूप में हमारे समक्ष इसका शब्द चित्र प्रस्तुत करती है।

शशितोमरमरमधुररा शिबि कंसाशविशा-समुत्पिता ।

जलदाय तनीमती ततिः दृष्टो कावि समुत्सुकंजनेः ॥

। स्फुरिता सकृदेव घञ्चसाःक्षणमेकं घः जगर्जं, घारिवः । १८

॥ बहशुः परितः परक्षणे परितृप्तो सलिलाप्लुतो महोम् ॥ १९

(वि० प्र० ३८-४५, ४६)

यदि कोई नन्दलाल वसु जैसा कलाकार अपनी तुलिका से इस को चित्रांकित कर सके तो वह कितना मनोहारी होगा !

मरुस्थल की इस सौन्दर्य छटा के साथ उसके रौद्र रूप की भीषणता भी कम दृष्टव्य नहीं है।

प्रचण्डमातङ्गकरामितप्तं दंशे प्रवातं ज्वलितुं बजेत्कः ।

(वि० प्र० २६-६)

हरिद्वार के आसपास की वनस्थली का जो धर्मिराम अंकन कवि ने किया है, वह हमें अपने प्राचीन, शान्त तपोवनों की स्मृति को पुनः ताजा करता है।

। १९ ॥ १९ ॥

ग्रंथा तरंगसंगीते वैदधनिनिनदिते ।

घृतेन पयसा घृप्ते हविर्गन्धैः सुगन्धिते ॥

। १९ ॥ १९ ॥

नानाहृगमृगाकोणैः नानारामैश्चिभ्रुयिते ।

घनवंशैः समाच्छन्ने पर्वतैः परिवेष्टिते ॥

। १९ ॥ १९ ॥

आर्षे कुले सरित्कुले महाविद्यालये पुनः ।

पुण्ये कनकले भव्ये भव्ये सुरकुले तथा ॥

(वि० प्र० ५०-१३ १५)

इसी प्रकार पर्वतीय प्रकृति की सुरम्यता का निरूपण भी अति सुन्दर है। सुन्दरला और विभिषिका का एक स्थान पर वास भारतीय गिरी शिखरों की अपनी विशिष्टता है। सूर्य की भयंकर उष्मा को सहन करते हुए भी सुधीरों के समान किसी भी प्रकार की उष्मा का प्रकटीकरण नहीं करते। कठोर हृदय होते हुए भी उनके हृदयों से सदा स्वच्छ सरिताओं का प्रवाह होता रहता है;—

नोष्मा कदाचित् शिरसीहं येवा ये । चासमाश्वापि सुधीरधुर्याः ।
 येम्यश्च पांयाणकठोरहृद्भ्यः स्वब्ध्याः सदा सत्सरितो बहन्ति ॥
 (वि० प्र० ४८-४३)

उनके शिखर रूपी स्कन्धों पर चमकते हुए नक्षत्रों की माला अपनी
 अनुपम रमणीयता को बिखेरती है:—

नक्षत्रमालाः सततं नवीनप्रतिक्षणं यत्र च यामिनीषु ।
 रम्येषु संधापयते प्रसन्नाः स्कन्धेषु हारं रमणीयतायाः ॥
 (वि० प्र० ४८-४४)

गंगा नदी के उद्गम-स्थल पर उसकी चञ्चल गति का चित्रण भी
 दृष्टव्य है:—

उच्चैः श्वविद्यसन्तीव नृत्यन्तीव श्वविञ्चला ।
 धुन्वतीवाम्बरं घाति प्रस्तरेषु स्फुरद्गतिः ॥
 कुञ्जरवज्रसञ्चारे नमद्भवञ्जुलमञ्जुला ।
 कुते संवर्गीति मग्नाभिल्लनाभिः समाकुला ॥
 शैलकूटादयो वेगात् स्त्रवन्ती गुञ्जितावला ।
 न धितं ह्रस्ते केपा कलः कल कलं स्वरेः ॥
 (वि० प्र० ६२-६-११)

इस कल कल निनादिनी परम पावन भागीरथी स्नान करने पर बड़ा
 पुण्य होता है । आत्मा अपने कल्मष को धोने में समर्थ होती है, इसीलिये
 युरों-युरों से भारतीयों के लिये यह शब्दों का है, परम पूज्य है:—

गंगाहनानं भवेत्पुण्यं आत्मानुयादकल्मषः
 (वि० प्र० ६२-५)

पुणेभ्यो भारतेषु गंगेयं सर्वपावनी
 (वि० प्र० ६२-६)

उपसृत प्रकृति वर्णन के विवेचन से हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं
 कि कवि बाह्य प्रकृति के वर्णन में पूर्ण सफल हुआ है । बाह्य प्रकृति के

सम्यक् वर्णन के समान ही कृतिकार आभ्यन्तर प्रकृति के चित्रण में भी पूर्ण सफल है जिसका ध्रुवलोकन व समीक्षा, इस ग्रन्थ के 'चिन्तन पक्ष' शीर्षक में प्रस्तुत है।

□ □ □ रस विधान

'वाक्यं रसात्मकं काव्यम्' के हमारे साहित्य शास्त्रीय मतानुसार इस काव्य की आत्मा है इससे विहीन काव्य केवल छन्दोबद्ध रचना हो सकती है, काव्य नहीं। कवि की वास्तविक अभिप्राय अपनी कविता में रस निस्पादन ही हुआ करती है। यही इसका प्रमुख उद्देश्य है। अतः काव्य पुरुष का वास्तविक जीवन रस ही है।

'प्रस्तुत महाकाव्य अभिनवं संस्कृत साहित्य' की एक नूतन सांत्विक रचना है। इसका नायक अपने युग का संस्कृत जगत् का एक महा मनीषि है। वह हम सब के लिए प्रातः स्मरणीय, ऋषिकल्प व श्रद्धेय है। उसका सम्पूर्ण जीवन भारतीय संस्कृति के धार्मिक स्वरूप की गरिमा के प्रतिपादन में यापित हुआ है। ऐसे महीमामय मनीषि के जीवन वृत्त से सम्बन्धित होने के कारण शान्त रस की पावन धारा आदि से अन्त तक प्रस्तुत काव्य कानन में अविरल रूप से प्रवहमान है। अतः शान्त रस ही इसका प्रधान रस है। किन्तु अन्य रस कर्ण, वीर और शृंगार आदि की योजना भी प्रसंगानुकूल इसमें विद्यमान है किन्तु उन सबकी चरम परिणति अन्ततः शान्त रस में ही हुई है।

कर्ण रस के अनेक प्रसंगों की प्रस्तुति बड़ी सजीव है। कर्णा के व्यष्टि और समष्टि दोनों ही रूपों की अनुभूति पाठक पाते हैं। नायक के जन्म के पूर्व उनके पिता मुरारिदत्त का पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान् आशुतोष के समक्ष जो आत्म निवेदन है वह उनके हृदय में छिपी पुत्र के अभाव जन्य पीड़ा व कर्णा का अपना विशिष्ट व्यष्टि रूप है। इस वेदना में एक निःसन्तान व्यक्ति की मनोव्यथा का जो चित्र उभरा है, वह हमें "अमीशान शाकुन्तलेम्" के राजा दुष्यन्त की अनपत्यता जन्य वेदना का स्मरण दिलाती है। मुरारिदत्त कहते हैं: भगवान् मैं झूठ नहीं बोलता:—

सगं हि ते सर्वसुखाभिरामे । नाहं सुखी भेति भया प्रभावे ।

(वि० प्र० ६-२२)

कितनी सहजता व सरलता के साथ अपनी अन्तरव्यथा प्रकट की है।
 "नाहं सुखीमेति मृषा प्रभाषे" के द्वारा बक्ता का जो भाव-चित्र बनता है वह कितनी करुणा व आर्द्रता लिये हुए है।

भक्त की यह सहज सरलता भगवान के द्वारासत्यमय हृदय को शीघ्र ही पिघला देती है और आशुतोष की कृपा से उन्हें पुत्र सुख मिलता है।

पुत्र की कामना नारी का नारीत्व है। पुत्र लालसा की तीव्रता जितनी स्त्री में होती है उतनी पुरुष में नहीं। मुरारिदत्त की भी अपने स्वयं की अपेक्षा पत्नी की चिन्ता ही अधिक व्यथित किया करती थी—

चिन्ताभिभूतोऽपि सुताधिगम्य नासौ परं भ्रूतिं चिन्तित् चित्ते ।

स्थितिं गृहिण्यास्तु विचिन्तयन्त्या विचिन्तनीयं व भ्रूव किन्तु ॥

(वि० प्र० ६-१५)

नायक की ममतामयी भां के चाहे कितना भी गृह कार्य भार क्यों न हो, अपने हृदय के सार इस लाडले को एक क्षण भी अपने से विलग नहीं रखना चाहती थी। वह अपने नवजात शिशु को छोड़ कर चली जाती है और ऐसे स्थान पर जाती है, जहाँ से किसी का पुनरावर्तन नहीं होता—

जहौ न सुनुं हृदयकसारं कार्यानुरोधादपि या क्षणेन ।

सामेष सद्यो वत हतुं भस्मात् रताय कालाप नमो नमोज्ज्वलै ॥

समर्थ मौनं तनयं स्वकीयं स्तनं वयं ज्येष्ठपितृव्यपरम्यं ।

जगाम सा तत्र गता हि यस्मात् लोकं पुनर्न प्रतिपन्ति केचिद् ॥

(वि० प्र० ६-११, १२)

दार्शनिक कवि इस दुःखद चित्रण का पटाक्षेप भी अपनी दार्शनिक दृष्टि व पदावली में ही करता है। (वि० प्र० ६-११)

काल की इस अविणत के फलस्वरूप नायक के पिता की क्या स्थिति हुई होगी इसकी भला कल्पना भी भति, भयावह है।

अपने पिता के समान इसी प्रकार का एक दुःखद प्रसंग नायक के जीवन में भी आता है और वह भी हम सब की सहानुभूति का पात्र बन

जाता है। काशी में उसके प्रथम पुत्र के भ्रातृसमिक देहावसान पर हरनाम को यह सारा द्रव्यमान् जगत् प्रसार और प्रस्थिर भासित होने लगता है। उसका सारा ज्ञान विमान और सम्पूर्ण सुख शान्ति न जाने कहां विलीन हो जाते हैं। उसके लिए यह सम्पूर्ण संसार प्रस्थिर व क्षणिकता का पुंज बन जाता है:—

ज्ञानं विलीनं जगती विलीना लीनं च सर्वं सुखशान्ति-बीजम् ।

विदम्ब्यतामामभिवं च सर्वं तस्मै प्रतीतं क्षणिकं क्षणोऽस्मिन् ॥

(वि० प्र० २२-३)

ऐसा होना अस्वाभाविक भी नहीं क्योंकि वात्सल्य की सरिता तो सभी के हृदयों में बहती है। बालक की बालसुलभ चितवन, उसकी मधुर मुस्कान एवं कलकार में अपना एक आकर्षण होता है। अतः नायक और उसकी पत्नी के लिए अपने इस बाल तनय की स्मित चितवन को भूलना कैसे संभव था ?

दृष्ट्वा गतिं यस्य भति च हृद्यां नित्यम्प्रसन्नो पितरावभूताम्
वही बालक !

क्षणेन हा हन्त स एव बालो हतेन बंवेन हृतोऽद्य सद्यः

(वि० प्र० २२-२)

हम देखते हैं कि यह दुःखद प्रसंग नायक को तत्त्व चिन्तक एवं दार्शनिक बना देता है। उसके जीवन की दिशा ही बदल जाती है। अब उसका सारा समय स्वाध्याय, चिन्तन एवं देवपूजनादि में ही यापित होने लगता है और इस प्रकार दर्शनों ही करुण प्रसंगों की परिणति शान्त रस में होती है।

करुणा के व्यष्टि चित्रण की अनुभूति ऊपर के प्रसंगों में की गई है। नवम् सर्ग में करुणा के समष्टिरूप का निष्पादन पाते हैं। राजस्थान के दुभिक्ष अपनी भीषणता के लिए कुख्यात हैं। मरुभूमि जहाँ का सारा जीवन वर्षा के जल पर ही निर्भर है, ऐसे प्रदेश में यदि निरन्तर दो-तीन वर्षों तक यदि वर्षा की एक बूंद भी न गिरे तो वहाँ के निवासी तथा पशु-पक्षियों को कितना कष्ट सहना पड़ता है इसकी कल्पना प्रति भीषण है। कविने इसका जो हृदय-विदारक चित्र खींचा है वह हृदय-द्रावक व रोमाञ्चकारी है। भ्रांशों का काम देखने का होता है कि 'असहाय-दुःख कातर पशुपत्नी दुःखी होकर जब

किसी की ओर देखते हैं तो उनके नेत्र ही उनकी वेदना को पूरे ऊँचे स्वर के साथ सुनाने लगते हैं:—

हमारा चरित नायक युद्ध वीर तो नहीं है, किन्तु मल्ल-विद्या में धुरन्धर भवश्य है। युद्ध प्रसंग के चित्रण का भवसर तो प्रस्तुत काव्य में नहीं है किन्तु मल्ल-युद्ध के समय नायक का भसाड़े में उतरना और फिर अपने घुट्टों और भुजाओं को घपघपाना व फेड़फेड़ाना और अपने प्रतिद्वन्दी मल्ल को धराशायी करना आदि क्रियाओं का जो सजीव चित्रण कवि ने किया है, उसमें वीरभाव को पूर्ण निष्पत्ति पाते हैं।

परस्परं मल्लकलामिलीनो हस्तेन ध्रुवा प्रतिमल्लहरतम् ॥

सम्पश्यतामेव ततो जनानां न्यपातमद् भूमितले भट्टं तम् ॥

(वि० प्र० १३-११)

इसके अतिरिक्त नायक को अपने सक्ष्य के प्रति दृढ़ता में भी एक वीर भाव ही है तथा उसकी निर्भयता भी अपने आपमें उदात्त है। उसकी निर्भयता का तेजस्वी रूप हम "मारवी यात्रा" के दस्तुओं से हुए वार्तालाप में स्पष्ट देखते हैं।

तेषामेतद्बचः श्रुत्वा समागत्य रपाद्बहिः ।

प्राह गम्भीरया वाचा गृह्यतां गृह्यते हि मत् ॥

निर्भयं तद्बचः श्रुत्वा हृष्ट्वा साञ्च द्विजाकृतिम् ।

सौम्या तेजस्विनीं तेष्य अद्यानघ्ना अवातरन् ॥

निपत्य पादयोः प्राहुः क्षत्रियाः स्मो बयं द्विजान् ।

नैव हन्मो न सुष्ठामः धनिकान् भृगुधामहे ॥

(वि० प्र० ४२-४३-४०-२)

प्रस्तुत प्रसंग में 'गम्भीरया वाचा गृह्यतां गृह्यते' इसमें जो गम्भीर गर्जना व दृढ़ धारमविश्वास की भावना नायक के हृदय में अन्तर्निहित है उसी के परिणामस्वरूप वे दस्तु अन्त में नत हो जाते हैं।

शृंगार रस की साधारण सी भूसरु भी अष्टम सर्ग में नागरीस्त्रियों के चित्रण में पाते हैं। पाठशाळा के छात्र भवकाश के दिन भ्रमणर्ष नगर में आते हैं:—इसी प्रसंग में कविने नगर रमणियों का जो रमणीय चित्र खींचा है वह अपने आप में अनुपम है:—

सौन्दर्यभारालसगामिनीनां श्वचित् कदाचित् पथि कामिनीनाम् ।
 ध्वलोकि यत्तरपि हावलीला मनः-प्रवृत्तिर्हि विनोदशोला ॥
 सौदामिनी चेत् कुहचित् स्फुरन्ती विलोकितंमि नं दिदृक्षयापि ।
 रूपप्रभावो बलवान् स्वभावात् रवतो हरत्येव दृशो न केयाम् ॥
 स्फीत-स्तनीनां घटधारिणीनाम् संदर्शनीये गजकुम्भमर्दो ।
 दृष्टिर्यच्चदृष्ट्यापतित्तापि दूरात् जनं विदीर्णं कुरुतेस्म दीनम् ॥

(वि० प्र० ३३-४१, ४३)

इन श्लोकों में कवि के श्रृंगारिक चित्रण की अपूर्ण क्षमता का हमने प्रभुभव किया, किन्तु इस रस की परिणति मे श्री शास्त्री अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक हैं, इसलिए वे इसी क्रम में कहते हैं:—

भीतोऽपि धेणी-विषसर्पिणीभ्यो निमील्य नेत्रेऽवनताननस्तत् ।

छात्रो वराकश्चलतिस्म कष्टं मुहुः कटाक्षोप्रसरं विकीर्णः ॥

(वि० प्र० ३३-४४)

छात्र मात्र के लिए ये वेणियां सर्पिणीवत् ही है । फिर संस्कृत छात्र तो विनयी और त्याग, तपस्या की मूर्ति होते हैं, संयम ही, उनका जीवन पायेय हुआ करता है ।

नायक के बाल चित्रण मे वात्सल्य रस का उन्मेष भी दृष्टिगत होता है । नायक का एक उददण्ड किशोर बालक के रूप में चित्रण भी अपने आप में अद्भुत है । किशोर वय की स्वाभाविक चंचल गतिविधियों के निरूपण में कवि को पूर्ण सफलता मिली है । बालक की उददण्डता तथा उच्छ्वसलता उसके माता पिता के लिए कितनी कष्टकर होती है इसका स्पष्ट दर्शन हमें नायक के पिता की मनःस्थिति में होता है । अपने एक मात्र मातृ विहीन बालक की उददण्डता पूर्ण गतिविधियों से वह बेचारा परेशान है वह चाहता है कि उसका हरनाम एक ब्राह्मण कुमार के समान अध्ययनशील बने, गुरुगृह का अन्तेवासी बने, किन्तु वह अपने बेटे को विपरीत स्थिति मे पाता है । इस स्थिति से उसके हृदय में उठने वाली मूक व्याथा, और पुत्र को जैसे तैसे नियंत्रण मे लाने के उसके प्रयत्न और फिर विफल होने पर उत्पन्न होने वाली भ्रुंभलाहट आदि में यदि हम किसी रस की कल्पना करें तो इसका सुन्दर निष्पादन भी इसमे पाते हैं ।

शान्त रस तो इस महाकाव्य का प्रमुख रस ही है । काव्य में अनेक

स्यलों पर संसार की अक्षरता तथा तत्त्व-चिन्तन के प्रति नायक का तीव्र आकर्षण और फिर उस दिशा में सफल प्रवृत्ति आदि में इस रस की पूर्ण निष्पत्ति पाते हैं। इस महाकाव्य में कोई भी ऐसा सर्ग नहीं है जिसमें सात्विक भावों के प्रेरक विचारों की प्रचुरता न हो। कहीं पर प्राचीन शिक्षा पद्धति व अन्तेवासी छात्रों की आदर्श दिनचर्या का मनोरम वर्णन है तो कहीं पर उन्हीं छात्रों के द्वारा रुद्राभियेक आदि का सजीव दृश्यांकन कवि ने प्रस्तुत किया है। गुरुकुल कागड़ी, ज्वालापुर महाविद्यालय व सिद्धाश्रम एवं उनके समीपस्थ तपोमय भरण्य व गिरी कन्दराओं के वर्णन से पाठकों का मानस अपने अतीत भारत के ऋषि आश्रमों की स्मृति से आपूरित हो जाता है। यज्ञ मण्डकों, शास्त्रार्थ और नायक की कुम्भ के भ्रमसर पर निकली संघयाना आदि सभी प्रसंग हमारे सात्विक एवं शान्तभावों को ही प्रेरित करते हैं। इसप्रकार यह सम्पूर्ण महाकाव्य, शान्त रस की भाषीरयी से आप्लावित है। अतः स्वर्गीय विश्वेश्वर नापरेऊ के अनुसार इसमें रसो-द्रेकता की महती प्रतिपादना है:—

हरनामामृतं विद्यापर हृत सिन्धु निर्गतम् ।

पीत्वा पीत्वा च विबुधा केन तृप्यन्ति भूतले ॥

□

□ □ □ कला पक्ष

पूर्व पृष्ठों में 'हरनामामृतम्' के भाव पक्ष के अन्तर्गत हमने उसकी वस्तुनेता वर्णन तथा रसोद्रेक स्थिति पर समीक्षा की। अब उसके कला पक्ष की आलोचना कर रहे हैं:—

(क) नामकरण:—

प्रस्तुत महाकाव्य का नाम चरित-नायक के नाम पर रखा गया है, जो कि सर्वथा उचित है। इसमें भाष्याचार्य हरनामदत्त महोदय के जीवन व कृतित्व की वर्णना ही प्रमुख है। यद्यपि इस काव्य के प्रथम दो सर्ग सर्वप्रथम डूंगर महाविद्यालय की वार्षिक पत्रिका में 'संस्कृत जीवन' नाम से प्रकाशित हुए थे और कवि की स्वयं की दृष्टि भी प्रारम्भ में कुछ इस प्रकार की ही थी कि हरनामदत्त के धन्य समकालीन संस्कृतियों के जीवन व कृतित्व को भी महाकाव्य के कथा प्रसंग में नियोजित करे। किन्तु प्रतीत

होता है कि यह विचार प्रमुख पात्र के व्यक्तित्व विकास में अवरोध रूप होने से भाष्याचार्य के जीवन वृत्त की ही आधार माना तथा इनके नाम से ही महाकाव्य का नाम भी रखा जो कि उचित भी रहा चूँकि इसमें भाष्याचार्य के जन्म से महाप्रयाण तक की समस्त घटना वृत्तों की संयोजना है जिससे विषय-वस्तु को व्यापक रूप मिला है। अस्तु ! वष्यं विषय से पूर्ण सम्बन्धित होने के कारण यह नाम सर्वथा उपयुक्त है।

(ख) सर्ग योजना:—

प्रस्तुत काव्य में १६ सर्ग हैं। यद्यपि संयोजन-क्रमिका घटना के विकास क्रम के अनुसार ही है किन्तु हिन्दी तथा संस्कृत के कुछ अभिनव महाकाव्यों के समान सर्गों का नामकरण उनमें वर्णित विषय वस्तु के अनुसार नहीं है। प्रत्येक सर्ग में पूर्वापर भन्विति है। अतः कथानक विकास की दृष्टि से 'हरनामामृतम्' की सर्ग-योजना पूर्ण सफल है।

(ग) भाषा-शैली:—

भाषा भावों की वाहिका होती है जिस कवि की भाषा जितनी ही अधिक सबल और प्रसंगोचित होगी, भावों की उतनी ही तीव्र अनुभूति वह अपनी कविता द्वारा कर सकेगा। व्याकरण सम्मत व सशक्त भाषा के अभाव में कवि के उत्कृष्ट भाव भी प्रेषणीयता को प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं।

प्रस्तुत काव्य की भाषा प्रसादमयी है। कहीं पर भी व्याकरण विषयक दुर्बोधता, विलुप्त, समस्त पदावली व अप्रचलित शब्दों का प्रयोग नहीं मिलता। यहां तक कि यदि कहीं दार्शनिक सिद्धांत की पुष्टी करने का भी अवसर आया है तो कविने मात्र उस दर्शन विशेष के प्रवर्तक के नाम अथवा उसके सर्व प्रसिद्ध दार्शनिक शब्दों के नाम से ही काम निकाला है किन्तु इसका तात्पर्य यह भी नहीं है कि सभी विषयों के तकनीकी शब्दों का बहिष्कार ही कर दिया गया हो, गंभीर से गंभीर विषय को प्रस्तुत करने में शास्त्रीजी ने सरल व सुगम शब्दों के प्रयोग का ही आश्रय लिया है। इसके अतिरिक्त भाषा को सशक्त बनाने के लिए सूक्तियों, मुहावरों आदि का प्रयोग भी यथा प्रसंग किया गया है।

स्थलों पर संसार की प्रसारता तथा तत्त्व-चिन्तन के प्रति नायक का तीव्र आकर्षण और फिर उस दिशा में सफल प्रवृत्ति आदि में इस रस की पूर्ण निष्पत्ति पाते हैं। इस महाकाव्य में कोई भी ऐसा सर्ग नहीं है जिसमें सात्विक भावों के प्रेरक विचारों की प्रचुरता न हो। वही पर प्राचीन शिक्षा पद्धति व भन्तेवासी छात्रों की भादरं दिनचर्या का मनोरम वर्णन है तो कही पर उन्ही छात्रों के द्वारा रुद्राभिषेक आदि का सजीव दृश्यांकन कवि ने प्रस्तुत किया है। गुणकुल कांगड़ी, ज्वालापुर महाविद्यालय व सिद्धाश्रम एवं उनके समीपस्थ तपोमय धरणी व गिरी कन्दराओं के वर्णन से पाठकों का मानस अपने भतीत भारत के ऋषि प्राथमों की स्मृति से धारित हो जाता है। यज्ञ मण्डकों, शास्त्रार्थ और नायक की कुम्भ के प्रवसर पर निकली संघयात्रा आदि सभी प्रसंग हमारे सात्विक एवं शान्तभावों को ही प्रेरित करते हैं। इसप्रकार यह सम्पूर्ण महाकाव्य शान्त रस की भागीरथी से आप्लावित है। अतः स्वर्गीय विश्वेश्वर नापरेऊ के अनुसार इसमें रसो-द्रेकता की महती प्रतिपादना है:—

हरनामामृतं विद्याधर हृत सिन्धु निगंतम् ।

पीत्वा पीत्वा च विबुधा केन तृष्यन्ति भूतले ॥

□

□ □ □ कला पक्ष

पूर्व पृष्ठों में 'हरनामामृतम्'के भाव पक्ष के अन्तर्गत हमने उसकी वस्तुनेता वर्णन तथा रसोद्देक स्थिति पर समीक्षा की। अब उसके कला पक्ष की आलोचना कर रहे हैं:—

(क) नामकरण:—

प्रस्तुत महाकाव्य का नाम चरित-नायक के नाम पर रखा गया है, जो कि सर्वथा उचित है। इसमें भाष्याचार्य हरनामदत्त महोदय के जीवन व कृतित्व की वर्णना ही प्रमुख है। यद्यपि इस काव्य के प्रथम दो सर्ग सर्वप्रथम डूंगर महाविद्यालय की वार्षिक पत्रिका में 'संस्कृत जीवने' नाम से प्रकाशित हुए थे और कवि की स्वयं की दृष्टि भी प्रारम्भ में कुछ इस प्रकार की ही थी कि हरनामदत्त के अन्य समकालीन संस्कृतज्ञों के जीवन व कृतित्व को भी महाकाव्य के कथा प्रसंग में नियोजित करे। किन्तु प्रतीत

होता है कि यह विचार प्रमुख पात्र के व्यक्तित्व विकास में अवरोध रूप होने से भाष्याचार्य के जीवन वृत्त को ही आधार माना तथा इनके नाम से ही महाकाव्य का नाम भी रखा जो कि उचित भी रहा चूँकि इसमें भाष्याचार्य के जन्म से महाप्रयाण तक की समस्त घटना वृत्तों की संयोजना है जिससे विषय-वस्तु को व्यापक रूप मिला है। अस्तु ! वर्षों विषय से पूर्ण सम्बन्धित होने के कारण यह नाम सर्वथा उपयुक्त है।

(ख) सर्ग योजना:—

प्रस्तुत काव्य में १६ सर्ग है। यद्यपि संयोजन-क्रमिका घटना के विकास क्रम के अनुसार ही है किन्तु हिन्दी तथा संस्कृत के कुछ अभिनव महाकाव्यों के समान सर्गों का नामकरण उनमें वर्णित विषय वस्तु के अनुसार नहीं है। प्रत्येक सर्ग में पूर्वापर अन्विति है। अतः कथानक विकास की दृष्टि से 'हरनामाभृतम्' की सर्ग-योजना पूर्ण सफल है।

(ग) भाषा-शैली:—

भाषा भावों की बाहिका होती है जिस कवि की भाषा जितनी ही अधिक सबल और प्रसंगोचित होगी, भावों की उतनी ही तीव्र अनुभूति वह अपनी कविता द्वारा कर सकेगा। व्याकरण सम्मत व सशक्त भाषा के अभाव में कवि के उत्कृष्ट भाव भी प्रेषणीयता को प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं।

प्रस्तुत काव्य की भाषा प्रसादमयी है। कहीं पर भी व्याकरण विषयक दुर्बोधता, जलपट, समस्त पदावली व अप्रचलित शब्दों का प्रयोग नहीं मिलता। यहां तक कि यदि कहीं दार्शनिक सिद्धांत की पुष्टी करने का भी अवसर आया है तो कविने मात्र उस दार्शन विशेष के प्रवर्तक के नाम अथवा उसके सर्व प्रसिद्ध दार्शनिक शब्दों के नाम से ही काम निकाला है किन्तु इसका तात्पर्य यह भी नहीं है कि सभी विषयों के तकनीकी शब्दों का बहिष्कार ही कर दिया गया हो, गंभीर से गंभीर विषय को प्रस्तुत करने में शास्त्रीजी ने सरल व सुगम शब्दों के प्रयोग का ही आश्रय लिया है। इसके प्रतिरिक्त भाषा को सशक्त बनाने के लिए सूक्तियों, मुहावरों आदि का प्रयोग भी यथा प्रसंग किया गया है।

भाषा और शैली का सम्बन्ध अति-गहन और भद्रूट होता है। जिस प्रकार व्यक्ति और उसके गुण विलग नहीं हो सकते उसी प्रकार भाषा को शैली से और शैली को भाषा से पृथक नहीं किया जा सकता। ये दोनों ही अजित होते हैं। भाषा की पहचान उसके प्रागे लगे प्रत्ययों से होती है और शैली की रचना प्रक्रिया तथा तात्त्विक विलक्षणताओं से जिनमें छन्द, अलंकार और मुहावरे आदि भी सम्मिलित होते हैं। आलोच्य महाकाव्य में वैदर्भी रीति को अपनाया गया है। जिससे अभिव्यंजना में प्रासादिकता बनी है। इसकी शैली में प्रवाह है। कहीं पर भी व्यंजना में शिथिलता, दृष्टिगत नहीं होती। संप्रेषणीयता इसकी शैली की विशिष्टता है। शब्द शक्तियों की समुचित व्यंजना भाषा के सुन्दर प्रयोग एवं मुहावरेदारं 'पदावली' तथा सहज-स्वाभाविक अलंकारों के कारण इसका जो विशेष प्रवाह बना है वह अति आकर्षक है। इस प्रकार भाषा 'एवं शैली की दृष्टि से 'हरनामामृतम्' एक संकल तथा सक्षम रचना है।

(घ) अलंकार विधानः—

अलंकार रस के उपकारक और काव्य के आभूषण हैं। अलंकारों के अस्वाभाविक और अस्थान प्रयोग से कविता कामिनी की दशा भारी एवं बेडोल कुण्डलों को कान में पहनने वाली स्त्री के समान हो जाती है। काव्य के भाव पक्ष में जो स्थान रस को प्राप्त है, कला पक्ष में वही स्थान अलंकार-विधान का है। आलोच्य महाकाव्य में शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों का ही प्रयोग है। प्रयत्न पूर्वक अलंकार प्रयुक्ति कवि ने कही पर भी नहीं की है। यही कारण है कि इनके अलंकार कहीं पर भी भाव सौन्दर्य में व्याघातकारक नहीं है अपितु उसके विकास के विधायक ही हैं। प्रसाद गुण सम्पन्न इस काव्य में अनुप्रास सौन्दर्य तो प्रायः पदे-पदे बड़े व्यापक रूप में ही विद्यमान है। इसके अतिरिक्त ममक, इलेप, रूपक और उन्मेष समावेश विरोधाभास तथा इसी प्रकार अन्यान्य अलंकारों का सुन्दर उन्मेष हुआ है। कुछ उदाहरण दृष्टव्य हैंः—

अनुप्रासः—

एषां सतां संस्कृतसंस्कृतानां स्थितिः स्थिरा संस्कृतजोषनेऽस्मिन् ।

सनातनीयं सरणिः सुसेव्या लक्ष्याधिगत्यै नियता प्रकृत्या ॥

(वि० अ ४-४१)

१. डॉ० वीणा शर्मा—'आधुनिक हिन्दी महाकाव्य संस्कृत परिपार्श्व' में पृ० ३०५

प्रस्तुत श्लोक में 'स', 'त', 'र' वर्णों तथा संस्कृत पद की अनेक बार आवृत्ति के द्वारा वृत्त्यानुप्रास का सुन्दर संयोजन हुआ है।

पंचदश वर्णों में संस्कृत भाषा की विशिष्टता प्रतिपादित करते हुए कवि कहता है कि इसी के स्वर स्फोट से सारे वर्ण (स्वर और व्यंजन) स्फुरित हुए तथा हम सब भी (हमारे चारों वर्ण) इसी की स्फुरण का परिणाम है।

अस्मा एष स्वरस्फोटे वर्णाः सर्वे स्फुटाः स्वयम् ।

ब्रह्मणि सर्वतत्त्वानां भासासो भासते यथा ॥

(वि० प्र० ६६-६६)

स्फुटा और स्फोटे का सुन्दर प्रयोग सराहनीय है।

काव्य लिङ्गः—

साग्रे भवेद्यद् घटतां तथा त्व फलेन किञ्चित् समयात्, पुरस्तात् ।

(वि० प्र० ११-२६)

इसमें द्वितीय वाक्य प्रथम वाक्य के हेतु के रूप में प्रयुक्त हुआ है।

उत्प्रेक्षाः—

प्राप्तास्तनू धर्मइषापरोक्षा विराजमाना द्विजगौरवेण ।

महाप्रभावा गुरुभक्तिभावा महर्षिकल्पा जयदेवमिश्राः ॥

(वि० प्र० ७२-२६)

गुरु के प्रति भक्ति भावों से समन्वित तथा द्विजत्व-गुरिमा से प्रेम विष्णु महर्षि तुल्य जयदेव मिश्र इस प्रकार से विराजमान हैं मानों धर्म ने ही प्रत्यक्ष शरीर धारण किया है। इसमें धर्म इवा परोक्षा में उत्प्रेक्षा की संसृति सुन्दर बन पड़ी है।

रूपकः—

हरनामामृतं चास्मिन् विज्ञः पूर्वं तिपीयताम् ।

गीयन्तां च ततो गायः सर्वेषां सुधियां गुणाः ॥

(वि० प्र० ४-४२)

हरनामामृतम्, शब्द में रूपक है

स्वभावोक्तिः—

मन्त्रक्रियायां रससायने च व्यासवतवृत्तिः स्थिरचित्तवृत्तिः ।
गोसेवया शंकरसेवया वा निनाय कृत्स्नं समर्थं सुखेन ॥
(वि० प्र० ५-८)

परिकरः—

मातेति तस्माद्द्वारभो विकासः तत्रैव तस्या जगती कृतार्था ।
भोगाय शृष्ट्या महि केवतं स्त्री किं नाम जाया जननी नचेत् सा ॥
(वि० प्र० ६-१७)

यहां जाया शब्द का विशेषण साभिप्राय होने से परिकरालंकार है ।

अर्थान्तर व्यासः—

कृपाप्रसादं शिवशङ्करस्य शीघ्रं गुणाङ्गं तनयं लभेयाः ।
चिन्ता न कालिद् गिरिजा गृहस्थे भवत्य भक्तिश्च न कदापि संभ्या ॥
(वि० प्र० ७-३७)

प्रस्तुत श्लोक में शिव शंकर के कृपा प्रसाद से गुण सम्पन्न पुत्र प्राप्ति का कथन करके भक्ति के फलवती स्वरूप के समर्थन से उसके भवन्व्या रूप की सिद्धि अर्थान्तर व्यास की द्योतिका है ।

तुल्ययोगिताः—

स्थापयन् श्रौतसिद्धान्तं पञ्चानं दर्शयन् सताम् ।
घूर्णयन् कंतवीं नीतिं भ्रान्तिमुत्सारयन् नृणाम् ॥
(वि० प्र० ५३-५६)

यहा श्रौत सिद्धान्त की स्थापना सज्जनों की मार्ग दर्शन कंतनी नीति को कण्ट करने तथा मनुष्यों के भ्रम निवारण आदि अनेक अग्रस्तुतों को एक ही धर्म से भ्रन्वित किया गया है ।

इस प्रकार कवि की अलंकार योजना इसका उपकारक तथा काव्य को प्रभावशाली बनाने वाली है । काव्य में बाधक अलंकार योजना प्रस्तुत कृति में कही भी लक्षित नहीं होती अपितु कविता के नैसर्गिक स्वरूप व

उसके दिव्य विकास के सहयोगी रूप में अलंकारों की नियोजन हुई है।

(इ) छन्द विधानः—

महाकाव्यों की शास्त्रीय परम्परानुसार 'अलोच्य रचना' में छन्द योजना का सुष्ठु निर्वहन है। इसके प्रत्येक सर्ग में एक प्रमुख छन्द और सर्ग के अन्त में छन्द परिवर्तन है। उपजाति और उपेन्द्रवजा कवि के प्रिय छन्द है, किन्तु इन्द्रवजा, अनुष्टुप्, द्रुतविलम्बित, वसन्ततिलका, शिखरिणी तथा स्रग्धरा छन्दों की प्रयुक्ति भी प्रशंसनीय है। विविध छन्दों का प्रयोग द्रष्टव्य हैः—

हंसी उपजातिः—

विधाय शाब्दानुमतानि सद्यः संस्कार-कर्माण्यलिलानि तस्य ।
हरेणदत्तः कृपयेति तातः तन्नाम चक्रे हरनामदत्तम् ॥
(वि० प्र० ६-८)

उपेन्द्रवजाः—

कवि विधाता भवतीह साक्षात् (वि० प्र० १-२)

अनुष्टुप्ः—

हरनामाभृतं चास्मिन् विज्ञः पूर्वं निपीयताम् (वि० प्र० ४-४२)

दादू लविक्रीडितः—

साहित्यं सुरमारतोपरिणतं विश्वात्मसन्तर्पणम् (वि० प्र० ४-४३)

मालिनोः—

अथ कतिपयमासानन्तरं भासमाना (वि० प्र० ८-४२)

वसन्ततिलकाः—

अस्यां स्थितौ परमलिग्नामति मुंरारि (वि० प्र० १२-४४)

मन्द्राक्रान्ताः—

स्मारं स्मारं पशुपतिकृपां तातवर्यः कृतायः (वि० प्र० २१-५८)

इन्द्रवजाः—

भोग्यं हि यत् तत् खलु भोग्यमास्ते (वि० प्र० २२-१०)

द्रुतविलम्बितः—

इह शुभानुभक्तं-समुद्भवां (वि० प्र० २५-४४)

शिक्षरिणी:—

सुधरेवं काश्याः स्मृतगुणगणैः संस्तुतमतिः (वि० प्र० २६-४२)

स्रगधरा:—

तेषामेवं सुधीनां मुकृतपयजुषां शास्त्रचिन्तारत्नानाम्

(विमें प्र० ३४-५६)

इस प्रकार प्रायः सभी प्रसिद्ध छन्दों का प्रयोग धालोच्च महाकाव्य में मिलते हैं। सभी छन्दों के प्रयोग में कवि की कुशलता स्पष्ट है। अधिकांश सर्ग उपजाति में ही लिखे गये हैं।

गुणादि योजना:—

इस अलंकार एवं छन्द आदि की सफल योजना के साथ ही इस काव्य का गुण विधान भी उत्कृष्ट स्तर का है। माधुर्य, प्रसाद और भोज आदि गुणों की प्रसंगानुकूल प्रस्तुति इसमें उपलब्ध है। आगे एक उदाहरण द्रष्टव्य है:—

माधुर्य:—

हृदयसरसिजं विकासयन् सन् दिशि-दिशि भौक्ष्यमयं तमो निरस्यन् ।

मुकृततपि नियोजयन् समस्तान् रविरिव विज्वरश्चरन् वभासि ॥

(वि० प्र० ४८-५०)

प्रसाद:—

यह गुण तो इनका अपना गुण ही है:—

“उत्तिष्ठ भो ब्राह्मण गच्छ मेहम् गृहस्थधर्मं चर सुप्रसन्नः ।

स्वभावात्सिद्धा शुभभायनामाः सद्कल्पसिद्धिं भुञ्जते मवस्य” ॥

(वि० प्र० ७-३३)

भोज:—

विधाय नाम स्मरणं गुरोश्च ध्यायंस्तथा मारुति धोरभूतिम् ।

आस्फालयन् धातुतटं विशालं धूर्त्वा स रंगस्य दधोरं भूध्न ॥

(वि० प्र० १३-१०)

समाधि:—

ब्राह्मे मुहूर्ते प्रकृतिप्रशान्ते विधाय गंगास्रवतं प्रशान्तः ।

दुर्गालये वा शिवमन्दिरे वा तस्थो स्थिरो ध्यानसमाधिर्लौकः ॥

(वि० प्र० २३-२२)

उदारता:—

शान्ताः कथानां श्रवणे निमग्नतास्तत्त्वार्थशङ्का-विनिवारणाय ।
तस्मान् गंभीरान् विमलान् विचारानाकर्णयन्तोऽनुगता जनारतम् ॥

(वि० प्र० ३०-५)

अतः उपयुक्त उदाहरणों से गुणादि की योजना का सुन्दर विधान का अनुमान भी सहज ही लगाया जा सकता है ।

सूक्ति सौन्दर्य:—

महाकवियों की सूक्तियां अपनी सरसता, स्वाभाविकता तथा अर्थ गुरुता के कारण काव्य की शोभा को ही नहीं बढ़ाती, अपितु जन साधारण भी इनका प्रयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं और करते भी हैं । संस्कृत साहित्य में सूक्तियों की सुचारु परम्परा रही है । अन्य अनेक सफल महाकाव्यों के समान प्रस्तुत महाकाव्य में भी मंत्र तंत्र सरल व शिक्षाप्रद तथा जीवन तथ्य प्रसारक सुभाषित बिखरे पड़े हैं जो पाठकों के लिए नूतन-स्फूर्ति एवं प्रेरणा के सदेश वाहक हैं तथा कठोर होने पर स्मृति पटल पर धपना मधुर प्रभाव छोड़ जाते हैं । ये सूक्तियां तथा सुभाषित कवि के विशाल अनुभव की खरी खान से पक कर निकले हैं । श्रुत शास्त्री की सूक्तियां व सुभाषित वचन कालिदास और भारवि के समान हमारे संस्कारों में समा जाने तथा हमारी भावनाओं के साथ सामजस्य स्थापित करने की क्षमता रखते हैं ।

कतिपय सूक्तियां व सुभाषित द्रष्टव्य है:—

१. प्रमोः प्रसादो मनसः प्रसादः (वि० प्र० ७-३६)

प्रभु की प्रसन्नता व कृपा में ही मन की प्रसन्नता निहित है ।

२. भवस्य भक्तिश्च न कदापि बन्ध्या (वि० प्र० ७-३७)

शिव की भक्ति कभी भी बन्ध्या अर्थात् विफल नहीं होती ।

३. कृतेऽपि यत्ने यदि नास्ति पूतिः प्रतीक्षणीयः समयोऽपि वित्तः

(वि० प्र० ११-२८)

प्रयास करने पर भी यदि सफलता न मिले तो विज्ञानों को चाहिये कि वे समय की प्रतीक्षा करें ।

४. यन्नो घटेत भुवि यत्नशतैः कयंचित्

महाकाव्य

[६५]

सद्यस्तवे घटते भगवत्प्रसादात् (वि० प्र० १२-४४)

कभी कभी ऐसा अनुभव मे आता है कि शतशः प्रयत्न करने पर भी कुछ कार्य संभव प्रतीत नहीं होते वे भगवत्कृपा से शीघ्र ही सफल व पूर्ण हो जाते हैं ।

५. क्रोधोऽपि पुत्राय शुभानिलायी हिताय नित्यं जनकोपदेशः

(वि० प्र० १४-१६)

पिता के द्वारा पुत्र पर किये जाने वाला क्रोध भी पुत्र के लिए लाभ-प्रद ही हुमा करता है ।

६. स्थिरं सदा किञ्चन नय लोके कश्चिज्जयो वा न चिरं तथास्मिन्

(वि० प्र० १५-३०)

इस जगत् में कुछ भी नित्य व स्थिर नहीं है और न ही सदा कोई विजयी रहता है ।

७. प्राबोधि क्तुं सहसा न किञ्चत् समीक्ष्य निर्धारयितुं चलक्ष्यम्

(वि० प्र० १५-३७)

कर्त्तव्य मार्ग का निर्णय सहसा न कर सोच समझ कर ही करना चाहिये ।

८. विवेक शक्ते नंहि कापि सीमा

(वि० प्र० १६-४१)

विवेक शक्ति की कोई सीमा नहीं होती ।

९. यजेत् कदा कोनु पथे हि कस्मिन् देवो न जानाति कुतो मनुष्यः

(वि० प्र० १६-४५)

कोन कब किस पथ का पथिक बन जायेगा इसे मनुष्य तो क्या देवता भी नहीं जानते ।

१०. लक्षकदृष्टि मनुजो न विघ्नान् समीक्षते नापि त्रिभेति तेभ्यः

(वि० प्र० १६-५०)

लक्ष्य की ओर ही एक माथ दृष्टि रखने वाला मनुष्य न तो विघ्नों को देखता है और न ही उनसे भयभीत ही होता है ।

११. स्वसाध्यतिद्वयं दृग्निश्चयात्मा सिद्धिं प्रसिद्धिञ्च सहैव लेभे ॥

(वि० प्र० १८-१४)

स्वभाव से दृढ़ निश्चयी व्यक्ति सफलता व ख्याति को एक साथ ही प्राप्त करता है ।

१२. भोग्यं हि यत् तत् ललु भोग्यमास्ते हातुं न तज्जातु जनेन शक्यम्

(वि० प्र० २२-१०)

भाग्य में जो भोग्य लिखा है उसे तो भोगना ही पड़ता है वह मनुष्य के द्वारा मिटाया जाना संभव नहीं ।

१३. सर्वात्मना कर्मरतस्य लोके चित्तं न शोकादभिभूतिमेति
(वि० प्र० ३१-१८)

सम्पूर्णमनाकर्तृत्वशील व्यक्ति का मन कभी शोक प्रस्त नहीं होता ।

१४. यत्रापि विद्वान् कुर्वते निवासम् तत्रैव नव्योद्भवतीह काशी
(वि० प्र० २६-५)

जहाँ पर भी विद्वान् रहते हैं वहाँ नव काशी का उद्भव हो जाता है ।

१५. वृष्टिं विधेया क्षुधितस्य पूर्वं किं तपनं वृष्टतमस्य लोके
(वि० प्र० २७-१५)

भूखे व्यक्ति की क्षुधा ही पहले मिटानी चाहिए घापे अर्थात् जो वृष्ट है उसकी वृष्टि से क्या ?

१६. आचारशिक्षं परा सुशिक्षा (वि० प्र० ३१-२२)
आचार (चरित्र) की शिक्षा ही प्रथम अच्छी सुशिक्षा है ।

१७. लयमेति न किन्तु भीषणा परमेया वत चिन्तयैव नः
(वि० प्र० ३७-१८)

केवल चिन्तन मात्र से ही संसार की भयभीति दूर नहीं होती ।

१८. सततं हि जनैः शुभक्रिया सुविधेया निजसिद्धिमीप्सुभिः
(वि० प्र० ३७-२७)

सफलता का भी पुरुष को सदा शुभ कार्य से सुष्ठु विधिसे सम्पादन करना चाहिए ।

१९. विफला च कदा स्तुतिः सतां परमेशे शुचिभावभाविता
(वि० प्र० ३७-२८)

परमेश्वर के पवित्र भावों से भावित सन्तों का स्तवन कब विफल हुआ है ? अर्थात् कभी नहीं ।

२०. पूजाहो लभते पूजां यत्र कुत्रापि संविशन् । (वि० प्र० ५१-४०)
सम्मान योग्य व्यक्ति चाहे कहीं पर भी रहे सम्मान पाता ही है ।

२१. स्थिति परेषां च समीक्षमाणो धीरो न केवां

दूसरों की स्थिति को देखने वाले अर्थात् उनके सन्ताप हरने वाले धीर पुरुष किसके मन को नहीं हरते ।

इस प्रकार इस महाकाव्य-कानन में अनेकानेक 'सुभाषित' सुमन बिखरे पड़े हैं जिनका चयन कर हम अपने जीवन को सुवासित कर सकते हैं ।

□ □ □. चिन्तन पक्ष :-

(१) दार्शनिक दृष्टि :-

संस्कृत साहित्य के प्राचीन एवं अर्वाचीन महाकाव्यों में संभवतः एक भी ऐसा महाकाव्य नहीं है, जिसमें दार्शनिक दृष्टि का पूर्ण अभ्यास हो । जीवन और दार्शनिक दृष्टि की अभिन्नता भारत की अपनी विशिष्टता है । भारतीय जन्म से ही दार्शनिक होते हैं इस प्रसिद्धि में अवास्तविकता नहीं है । आलोच्य महाकाव्य को इस दृष्टि से पर्यवेक्षण विशेष रूप से उचित है । योकि इसका कवि स्वयं दार्शनिक है । इनकी समस्त रचनाओं के आधार पीठिका में यह दृष्टि प्रमुख है ।

प्रस्तुत रचना में वर्णमय व्यवस्था के अनुसार भारतीय जीवनयापन पद्धति की श्रेष्ठता का प्रतिपादन है । अतः ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों उपासनाओं का अपूर्व संगम हम इसमें पाते हैं । गीता का कर्मयोग तो पदे पदे प्रत्येक सर्ग में परिलक्षित है । नायक के पिता की आशुतोष की आराधना में दृष्ट के प्रति जिस भडिग आस्था व पूर्ण समर्पण भाव के दर्शन होते हैं वह भक्ति की एक उच्चतम स्थिति है । तथा वर्ण हेतु श्राद्ध-भिक्षे की आयोजना तथा हरिद्वार में यज्ञों के आयोजन में हमारे पूर्व भीमासा के कर्मकाण्ड पक्ष के प्रति कवि ने केवल आस्था ही प्रकट नहीं की अपितु यज्ञ-तत्व के पारम्परित स्वरूप की व्याख्या करते हुए उसके पुणानुरूप आश्रित मूल्यों को भी प्रस्तुत किया है । नायक की अद्वैत-चिन्तन में लीन, ईश्वर, जीव और ब्रह्म विषयक चर्चाएं अप्रत्यक्ष रूप से इसके दार्शनिक पक्ष की ही प्रस्तुति हैं । दर्शन की किसी शाखा विशेष की चाहे विधिवत् चिन्तना प्रस्तुत न की हो किन्तु अनेक दार्शनिक सिद्धान्तों की श्लेषादि अलंकारों से समन्वित निदर्शना वास्तव में बड़ी सुन्दर है यथा इसके पञ्चम सर्ग में काशी वर्णन में काशी के कण कण में कणादवृत्ति की कल्पना अपूर्व है ।

कणं कणं यत्र कणादवृत्तिः सर्वान् विशिष्टान् भुवने विधत्ते

(वि० प्र० १७-६)

सर्वोदयी नीति की प्रेरणा देते हुए कवि कहता है कि जैसे पर पर विरोधी सांख्य के तीन तत्त्व-सत्त्व, रजस् और तमस् परस्पर मिलकर एक सुन्दर सृष्टि की रचना करते हैं वैसे ही हमारा भी कर्त्तव्य है कि हम विरोधी भावों को दबा कर पारस्परिक सहयोग से सबका उदय करें।

। सर्वंश्च सर्वभ्य सुखाभिनन्दी सर्वत्र सर्वान्पुदयं विदेष्यात् ।

। गुणां यथाऽन्योऽन्यकृतोपकारा स्त्र्योऽपिसंभूय सृजन्ति सगम् ॥

(वि० प्र० ५६-२०)

इस प्रकार दर्शन के विभिन्न सिद्धान्तों के उसकी शृंगारवली को अपने कथ्य के लिए प्रतिमान रूप में ग्रहण किया है। प्रस्तुत कृति में दार्शनिक दृष्टि की पर्यवेक्षणा के लिए हम कुछ विशिष्ट शीर्षकों पर विचार करते हैं:—

(क) जीवन की विचित्र अविगत गतिपरक चित्रकः—

जीवन की गति विचित्र है। उसकी गति के आरम्भ और अवसान का ज्ञान सभी के लिए सहज और संभव नहीं। मानव जब अपने चारों ओर के वातावरण विशेष में जब आकस्मिक रूप से अघटित घटना को घटित होते हुए देखता है तो उसके मन में किसी अज्ञात शक्ति के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न होती है। दार्शनिक दृष्टि का आरम्भ यही है। जीवन की इसी विचित्र गति का चित्रण कवि प्रस्तुत करते हुए कहता है—जीवन की गति बड़ी विचित्र है। इसमें कब और किस प्रकार का परिवर्तन हो जायेगा इस विषय में कोई भी कुछ कह नहीं सकता।

नैका स्थिति यंत्र कदापि काचित् तज्जीवनं हन्त सदा विचित्रम्

हसन् क्षणोऽस्मिन् परतो रदन्सन् अस्मिन्नरो हन्त विरोति दीनम्

(वि० प्र० ६-१०)

क्योंकि सनातन काल से सतत प्रवाहित इस भव प्रवाह में सृष्टि का स्वरूप कभी भी एक रूप नहीं रहा और यह जीवन सुख और दुःख के चक्र में सदा अक्रित रहता रहा है।

न जीयन्तं द्वन्द्वविहीनमेतत् कदापि भूतं न पुनश्च भावि ।
 नचापि सृष्टेर्गतिरेकरूपा सनातनेऽस्मिन् हि भवप्रवाहे ॥
 (वि० प्र० २२-१२)

इस सतत परिवर्तनशील जगत् में कुछ भी स्थायी नहीं है । किसी की विजय सदा स्थायी नहीं रहती । विजय और पराजय केवल मात्र देवा-
 धीन ही है । भूतः दंभ ही प्रमुख है ।

स्विरं सदा किञ्चन नद्य लोके कश्चिज्जयी या न विरं तथास्मिन् ।
 यत्साधितावेव जयाजयौ न प्राप्नो तयो ब्रह्मपीह मुख्यम् ॥
 (वि० प्र० १५-३०)

इस प्रकार जीवन व जगत् की अस्थिरता को कवि ने अनेक रूपों में
 चित्रित किया है ।

(ख) अज्ञात सत्ता के अस्तित्व की स्थापना:—

शास्त्रीजी ने जीवन की अविगत गति के पीछे उसे सब प्रकार से
 तथा सुष्ठुविधि से नियंत्रित करने वाली किसी अज्ञात शक्ति को स्वीकार
 किया है । चाहे वेदान्ती उसे ब्रह्म कहे, भगवा सांख्यदर्शन के अनुसार वह
 पुरुष हो किन्तु इस जगत् के सम्पूर्ण विधान का कोई विधायक भवदय है ।
 जो अनेक रूपों में इस दृश्य जगत् में परिख्याप्त है । कवि प्रथम सर्ग के
 अपने आरम्भिक निवेदन में ही उस सरस्वती शक्ति की सत्ता को स्वीकार
 करता है जो अपने अनेक वर्णों व भवणों से इस सृष्टि का निरन्तर सृजन
 करती रहती है ।

सृजनयजस्त्रं नवमेव सर्गं वर्णैरवर्णं च विभाषयन्ती ।
 विराजते कापि विलक्षणैर्गं सारस्वती शक्तिरहोऽद्वितीया ॥
 (वि० प्र० १-१)

और यही अद्वितीय सात्स्वती शक्ति विलक्षण रूप से जन-जन में
 व्याप्त है ।

विलक्षणैव प्रतिभाति लोके का नाम शक्तिश्च जने जने न ।
 सांख्ये हि सर्वे पुरुषाः स्वतन्त्रा विकारशून्याश्च भवन्ति लोके ॥
 (वि० प्र० ४-३८)

ब्रह्माण्ड के उस पार अन्तर्हित इस शक्ति का कभी क्षणिक आभास केवल महान मुनिजनों को ही होता है:—

ब्रह्माण्डपारात् परतोऽपि किञ्चित् क्षणेन पश्यन्ति विभासमानम्
(वि० प्र० १७-६)

इस प्रकार समस्त चराचर जगत् में एक सत्ता की व्याप्ति का अनुभव कवि के अद्वैत दर्शन के प्रति निष्ठा को बताती है और वास्तव में हमारा आलोच्य कवि अद्वैत वेदान्त से ही सर्वाधिक प्रभावित है, किन्तु उसका यह दर्शन शुष्क ज्ञान का प्रतिपादक मात्र ही न हो कर कर्म, भक्ति और उपासना की तीनों धाराओं से समन्वित है।

(ग) नियतिवादी दृष्टि:—

तंत्रालोक मे नियति को नियमन करने वाली कहा गया है:—

नियतिनियोजना धत्रे विशिष्टे कार्य मण्डले (तंत्रालोक ६-१६०)

हमारे कवि ने उसे चेतना शक्ति के रूप में स्वीकार किया है, जिसके सम्मुख मानव विवश हो जाता है। संसार की समस्त क्रिया या व्यापार नियति के द्वारा ही चलता है। वह व्यक्तिगत नहीं, समष्टिगत है। हरनामामृतम् मे नियतिवाद का स्वर सर्वत्र सुनाई देता है। किन्तु यह स्वर गीत के कर्म-फल के समान है। अतः इसका हेतु मानव स्वयं होने से यह सह्य है। अतः मनुष्य उसे सहन करता ही है।

यज्जीवनं तद्वचितं विधात्रा सुखस्य दुःखस्य च वेदनाय
(वि० प्र० २२-६)

जो हमारा भोग्य है उसे भोगना ही पड़ेगा:—

भोग्यं हि यत्-तत् ललु भोग्यमास्ते हातुं न तज्जातु जनेन शक्यम्
(वि० प्र० २२-१०)

क्योंकि जीवन द्वन्द्व विहीन कभी नहीं रहा।

न जीवनं द्वन्द्वविहीनमेतत् कदापि भूतं न पुनश्च भावि
(वि० प्र० २२-१२)

किन्तु यह नियति जिसे शास्त्रीजी ने प्रकृति के अपर नाम से अभिहित किया है, सदा भयावह क्रूर ही नहीं रहती अपितु वह माता के समान

कहरामयी भी है, अतः उसके हृदय में दया का द्रवण भी सीध ही हो जाता है ।

भातेव सर्वस्य सदा दयादां कृतायंघत्येव तपांसि नूनम्
(वि० प्र० १८-१७)

सप्तम सर्ग में नियति के भ्रमभ्य रूप की जो व्यञ्जना की है वह उन्ही के शब्दों में द्रष्टव्य है :—

यथापि सा वाञ्छति यं निघोक्तुं तत्रैव सा तं प्रहिणोति नूनम् ।
मूल्यं न किञ्चिज्जनमावनायाः सम्मर्दनार्यैव समुत्थितायाः ॥
शुप्तं मुशुप्तं विदधाति मत्मात् निजं विधेमं नियति प्रभावः ।
जानाति कश्चिन्न कदानु केन त्येयं कथ, वा गम्भमितो हि तेन ॥
न मानत्रं पृच्छति सा कदाचित् बुद्धेरजीर्णैर्न विज्ञोर्नृन्निम् ।
क्रियाहि तरयाः पृथगेव काचित् पृथक् च तरयाः करणप्रकारः ॥
तस्मादचिन्त्यं कृत्वा जगत्यां सर्वेषु तत्सु घटते विचित्रम् ।
स्वानेदपि लोकेरवितर्कितैव स्थितिश्च काचित् प्रकृतिप्रियास्ते ॥
(वि० प्र० २८-३४ से ३७)

इस प्रकार प्रस्तुत कृति में नियतिवाद का जो स्वरूप प्रतिपादित है अखण्डनीय एवं अतर्क्य है ।

(२) संस्कृति निरूपणः—

(क) भारतीय भावोन्मेषः—

आलोच्यकृति का प्रत्येक सर्ग भारतीय संस्कृति के दिव्य स्वरूप वर्णना से समन्वित है । आदि से अन्त तक कवि की आर्ष जीवन पद्धति पर अद्भ्य अभिव्यक्त है । प्रथम सर्ग में संस्कृत के मनीषियों में अध्याप्त आत्महीनता व सकीर्ण दृष्टि निवारण का आग्रह है तो दूसरे सर्ग में नायक के पिता के जीवन व कर्तृत्व में एक आदर्श द्विज का चरित्र निरूपण है । कवि के बाराणसी निवास तथा फिर उनके चूरु प्रवास के समय तत्कालीन विद्वानों व छात्रों की दिनचर्या तथा सामान्य जन की उच्च धार्मिक भावना के द्वारा भी हिन्दु धर्म तथा उसकी जीवन पद्धति के उज्ज्वल पक्ष को प्रस्तुत किया है । अकालनिवारणार्थं रुद्राभियेक आयोजन आदि धार्मिक विधि-विधानों के माध्यम से भी यही प्रतिपादित है कि हमारा प्रत्येक कार्य धर्मा-

मुष्ठाओं से कैसे पूर्ण होता रहा है तथा यज्ञों में हिंसा निषेध सम्बन्धी शास्त्रार्थों तथा नायक द्वारा अनेक संस्कृत व संस्कृति सम्मेलनों में भारतीय संस्कृति के समुद्धारार्थ ही उद्बोधन पाते हैं। नायक के जन्म हेतु शंकर से प्रार्थना, नायक द्वारा ब्रह्म राक्षस का उसकी प्रेत योनि से मुक्ति के लिए गया श्राद्ध, समय पर नायक का वानप्रस्थाश्रम स्वीकार करना आदि में भी कवि ने इसी जीवन दर्शन की श्रेष्ठता प्रदर्शित की है।

गुरुकुल कांगड़ी व ज्वालापुर महाविद्यालय आदि के सात्विक वातावरण के द्वारा भी कवि ने यही बताना चाहा है कि वास्तव में इस प्रकार के सांस्कृतिक शिक्षण संस्थानों में शिक्षा प्राप्त छात्र ही अपने जीवन का सम्यक् विकास कर सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि 'हरनामामृतम्' में भारतीय संस्कृति के सम्यक् स्वरूप की सुन्दर सज्जना चित्रित कर काव्यकार ने अपने गम्भीर संस्कृति प्रेम का परिचय दिया है।

(ख) राष्ट्रवादी चिन्तना:--

भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम का ही पर्याय भारत राष्ट्र के प्रति श्रद्धा व प्रेम है। अतः इस दृष्टि से यह कृति अपने आप में राष्ट्रीयता से श्रोत पात है। साथ ही अभिनव राष्ट्रीयता की दृष्टि भी नायक के तीर्थ-यात्रा के समय ग्रामीणजनों को दिये गये उपदेशों में व्यक्त होती है। वे हमारी धार्मिक चेतना तथा पतन का मूल कारण पराधीनता को ही मानते हैं।

अधर्मस्य प्रवाहोऽयं ग्रामेऽपि प्रविशेन्नु किम् ।
 किं राज्येऽस्मिन् फिरंगाणां सर्वेषु वर्णसंकराः ॥
 विध्वंसितासनरयामं प्रमाद्यो राष्ट्रसंस्कृतिम् ।
 दूषयत्येव भूलेन रथेयं तरमात् समाहितः ॥
 (वि० प्र० ४१-१६, २०)

इन फिरंगियों के कारण ही हमारी यह पवित्र धरा आज अपनी यद्वासी गायों के रुधिर से दूषित हो रही है। अतः उनके निष्कासन के बिना मुक्त कहां ?

रुधिरैण गवां धात्री भारती ये विदूषिता ।
 तेषां यावन्न निष्काम रताघदप्र मुलं कुतः ॥
 (वि० प्र० ४१-२१)

देश में वर्ण संकरता की वृद्धि का कारण भी ये फिरंगी तथा इनकी शिक्षा पद्धति ही है। इसके अतिरिक्त भारत भूमि के वर्णों में भी यही राष्ट्रभक्ति परिलक्षित होती है तथा नायक के अनेक सहयोगी एवं सिद्धों के यशस्वी कार्यों का सांकेतिक चित्रण भी है जिनका देश के राष्ट्रीय आन्दोलन में अपूर्व योगदान रहा है।

इस प्रकार युगोन राष्ट्रीय एवं देश भक्ति के भावों की उद्भावना भी इस कृति की अपनी विशिष्टता है।

(ग) नारी जीवन

आज नारी को भोग की वस्तु मानकर उसके स्वरूप तथा गरिमा का जो हनन किया जाता है, कवि की दृष्टि में यह उचित नहीं। भारतीय संस्कृति के अनुसार विधाता ने इस स्नेहमयी वः ममतामयी की रचना संसार के विकास के लिए की है। नारी के नारीत्व का चरम विकास उसके मातृत्व में है, भोग में नहीं।

सृष्ट्या यिकासाय भवे भवाय स्वमवातः स्नेहयो कुलस्त्री ।
 लभेत शान्तिं न यिकासशून्या सर्वः स्वभावाद्गता जगत्याम् ॥
 मत्तेति तस्या इचरमो विकासः तत्रैव तस्या जगती कृतार्था ।
 भोगाय सृष्ट्या नहि केवलं स्त्री किं नाम जाया जननी नचेत्सा ॥

(वि० प्र० ६-१६, १७)

किन्तु आज की महिला अबलान होकर सबला है। उसकी स्त्री सुलभ शालीनता का दिन प्रतिदिन हास होता जा रहा है। स्वकीय परिजनों की सेवा उसकी दृष्टि में दास्यवृत्ति है। पति के द्वारा किञ्चित् उपेक्षा उसे सहाय नहीं। मनोनुकूलता के अभाव व प्रतिरोध पर सम्बन्ध विच्छेद को भी वह अनुचित नहीं समझती।

दारयं हि यासां स्वजमोपमेया कारा कठोरा स्वगृहस्वितिश्च ।
 मनोऽनुकूलो न पतिः क्षणञ्चेत् विवाहविच्छेदविधिः सुसज्जः ॥

(वि० प्र० २०-४२)

अतः पश्चिम के अन्धानुकरण से भ्रमित आज की भारतीय नारी को देखकर वृद्धावस्था के दाम्पत्य प्रेम में अर्द्धतावस्था को देखने वाला भारतीय सर्वथा असत्य भापी हो गया है।

स द्वैतहीनं परिपक्वभावे सर्वास्ववस्थास्वपि निर्विकारम् ।

दाम्पत्ययोगं कलयन् मृपायाक् विश्रान्तिमूर्तिः भवभूतिरद्य ॥

(वि० प्र० २०-४३)

किन्तु कवि ने इस दयनीय स्थिति में भी नारी समाज के प्रति चरित नायक की पत्नी के द्वारा नारी के उसी आदर्श की परिस्थापना की है जो सदा धर्माचरण करते हुए एक आदर्श गृहिणी के रूप में अपने पति को ही परमेश्वर व घर को ही देव मन्दिर समझती है ।

(३) मानवीय प्रकृति व अन्तर्द्वन्द्वः--

मानवीय प्रकृति चित्रण के लिए यह आवश्यक है कि रचनाकार सुष्ठु मनोवेत्ता हो । मनोवैज्ञानिक दृष्टि की परिपक्वता के अभाव में पात्रों के अन्तर्द्वन्द्व का सही चित्रण सम्भव नहीं और अन्तर्द्वन्द्व के अभाव में उनके चरित्र का विकास सम्भव नहीं प्रस्तुत कृति में दोनों पात्रों के मानसिक उद्वेगों का सही चित्रांकन कवि ने किया है ।

मुरारिदत्त के अन्तर्द्वन्द्व के अनेक प्रसंग हैं यथा पुत्र के अभाव में हृदय में एक स्थायी रिक्तता का अनुभव, समस्त भौतिक सुखों के होने पर भी उन्हें सब कुछ शून्य सा प्रतीत होता है । अपने इष्ट के समक्ष जब वे अपने आपको समर्पित करते हैं, उस समय की उनके मन की ऊहापोह । नायक के बड़े होने पर उसकी उद्दण्डता से पिता का मानसिक कष्ट तथा पुत्र के भविष्य की दुश्चिन्ता जन्य उद्विग्नता हम मुरारिदत्त के विचारों में पाते हैं । फिर वे भावावेश में उसका निष्कासन करने पर जिस अज्ञात भय से चिन्तित रहते हैं और अन्त में जब वे अपने पुत्र को अपने मनोवांछित व पूर्व कल्पित एक तेजस्वी मनीषी के रूप में चारों ओर शिष्यों से घिरा देखते हैं तो अपने पितृजीवन की धन्यता स्वीकार करते हैं । इस प्रकार एक पिता के मन के अनेक भाव-तरंगों का सही निरूपण हम प्रस्तुत कृति में पाते हैं ।

इसी प्रकार नायक के बाल्य जीवन में उसकी उद्दण्डता शाला से पलायन इधर उधर भ्रमण में बालवृत्ति की चित्रणा है । किन्तु जब यही वृत्ति बालक के विषय में पिता की चिन्ता का कारण बन जाती है तो वह सहम जाता है । बालकोचित उच्छ्वसता और पिता द्वारा अपेक्षित नियंत्रित जीवन में से किसी एक को चुनने के लिए नायक के मन में अन्तर्द्वन्द्व

चलता है अन्त में संस्कार जन्य प्रवृत्ति के कारण पितृ-इच्छा की विजय होती है और तदनुसार नायक अपने में परिवर्तन भी करता है किन्तु फिर एक दिन भवानक किसी मल्ल के सलकारने पर वह अपने को भूल जाता है, मल्ल से भिड़कर विजयी होता है। विजय पश्चात् पिता द्वारा की गई भर्त्सना पर नायक हषका-बकका रह जाता है। यहाँ नायक को जिस मनःस्थिति का सामना करना पड़ता है वह बड़ी विकट है। एक ओर तो वह पितृ-प्राज्ञा भंग करने के कारण स्वयं ही सज्जित है तथा दूसरी ओर सभी के समक्ष पिता द्वारा केवल प्रताड़ना ही नहीं अपितु घर से निष्कासन का आदेश, उसका भयकर अपमान है। इस अपमान को वह सून की घूंट के समान पी जाता है और इन्द्रमय मनःस्थितिमें घर से निलम्ब निकल जाता है। मार्ग में कोई सत्पुरुष उसे घर वापिस लौटने हेतु समझाते भी हैं किन्तु उसके मानस घर लौटने का नहीं बनता।

देहली में मल्लयुद्ध में पराजित होने पर, तथा वाराणसी में, मध्यमन के लिए प्रस्थान करते समय की उसकी मनःस्थिति तो वास्तव में बड़ी ही उलझन भरी है। किन्तु वह अपनी इह विचार दक्षिण से अन्ततः मध्यमन हेतु काशी पहुँच ही आते हैं।

काशी में पिता को भवानक ही पत्नी को लिए जब वे अपने समक्ष पाते हैं तो वे चित्रलिखित से रह जाते हैं। सदा शास्त्राध्ययन में निरत रहने वाले इस मेधावी को इतने समय तक किसी भी प्रकार की अपनी सूचना पिता को न देने का बड़ा मानसिक पश्चात्ताप होता है। कवि ने इस मनस्वी के उपयुक्त पश्चात्ताप के भावों को पिता के समक्ष उनके सूप्णी-भाव से नतमस्तक खड़े रहने के स्वरूप में ही चित्रित कर अपनी मनोवैज्ञानिक कुशलता का अपूर्व परिचय दिया है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि मानसिक अन्तर्द्वन्द्व की सफल चित्रणा प्रस्तुत कृति में बड़े सहज और सफल रूप में अभिस्थापित है।

(४) उदात्त भावों का भव्योन्मेषः—

काव्य क्षेत्र में जब कोई विचार अथवा किसी चरित्र का चारित्र्य अपने उन्मेष की धरम सीमा की ओर अग्रसर होता है तो वह उदात्त का अधिकारी होता है। ग्रीक आचार्य लोजाइनस उदात्त तत्त्व को महाकाव्य का प्राण मानते हैं। काण्ट और हीगल के अनुसार भी अद्वितीय बहुता के

प्रतिपादक उदात्त तत्त्वों के अभाव में काव्य निस्तेज ही होता है। यद्यपि भारतीय साहित्य मनीषियों ने अपने काव्य लक्षणों में इस शब्द का सम्निवेश तो नहीं किया किन्तु संस्कृत का सम्पूर्ण साहित्य इस दृष्टि से पूर्ण समृद्ध है। वास्तव में औदात्यपूर्ण साहित्य ही विशुद्ध प्रेम, उत्कृष्ट त्याग तथा महान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपने पाठकों को अभिप्रेरित कर सकता है।

आलोच्य महाकाव्य की उदात्त दृष्टि से समीक्षा करने पर यही पाते हैं कि यह कृति अपने पात्रों के चरित्र विकास, भाषा की प्राञ्जलता, भावों व विचारों की उत्कृष्टता तथा आदर्शों व जीवन मूल्यों की महत्ता आदि सभी दृष्टियों से एक उत्कृष्ट उदात्त काव्य है।

प्रस्तुत रचना का नायक अपने सौम्य स्वभाव तथा शुभ कर्मों के प्रभाव से आज के अस्थिर मता भारतीय को उसकी संस्कृति की पावनता व भावना से परिचित कराता है तथा—

स्वभावसौम्यं शुभकर्मसौम्यं निदर्शतं भारतसंस्कृतेषु ॥

तस्मात् दुर्गवेद्य शुचि जीवांतत् यस्मात् स्वभागो गुलमो भवेन्न ॥

प्रथम-६ सर्गों में नायक की बाल्यवस्था व युवावस्था का चरम उत्कर्ष अपने आप में सभी के लिए प्रेरक है। किशोर व तरुण वय में नायक का झलाइधी व उद्दण्ड जीवन हमें शक्ति वर्द्धन की प्रेरणा देता है। तो काशीवास के समय उसकी पूर्ण एकाग्रता के साथ अध्ययन अध्यापन में तल्लीनता गम्भीर ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति के लिए हमारे मानस को उद्बलित करता है। और वही नायक जब राजस्थान के भयंकर दुर्भिक्ष के समय प्रतिदिन हजारों पशु पक्षियों और मनुष्यों की प्राणों की विकलता को देखता है तो उसका हृदय कण्ठ से विगलित हो उठता है और अपने द्रष्ट शंकर से अपने इस रौद्र रूप को समेटने की प्रार्थना करता है।

अपि शङ्कर ! शंकरेऽपि किम् निजमायां तनुये भयंकरीम् ॥

हर ! संहर रौद्ररूपतां हर तापं जगताञ्च सत्वरम् ॥

(वि० प्र० ३७-३५)

१. औदात्य के उन्मेषक अर्थ गौरव भावोत्कर्ष और भाषा की प्राञ्जलता आदि को श्रेष्ठ साहित्य के लिए अपेक्षित माना है। किन्तु संस्कृत व्याकरण में पाणिनि व काठ्यायन आदि ने 'मृहिर्भं उदात्त' (काठ्यायन) उच्चेददात्तः 'पाणिनि) अपने सूत्रों द्वारा स्वरों में उदात्त की इस 'मृहसंन्यता को विरोध रूप से विभासित किया है।

मानवों को तो अपने पापों का फल भोगना ही पड़ेगा किन्तु बेचारे इन निरीह पशुओं ने क्या पाप किया है ?

मनुजैवेदि बुकृतं कृतं पशुभिः किं किल पापमाहितम् ।

अपि जीषतु ना यथातथा परमेभिः शरणं क्व लभ्यताम् ॥

(वि० प्र० ३७-३६)

नायक का यह करुणा कलित हृदय हम सभी को करुण भावों से आप्लावित करने में समर्थ है । भागे प्रकृति के इस प्रकोप से प्राण पाने के लिए नायक का द्विजत्व जाग उठता है और वह ब्रह्म तेजस्वी अपने भूदेव सहयोगियों को इन्द्र यज्ञ के लिए अपनी मंत्र शक्ति के प्रयोगार्थ आह्वान करता है—

अयि मंत्रहृषी द्विजेश्वराः समयेऽस्मिन्ननु किं विधीयताम् ।

भ्रियते निखिलैर्निराशया भुवि जीवैर्विषज्ञैः पिपासया ॥

समुपेक्ष्य जगत् किम्रायते भवपापैर्वेदि यद्गते मही ।

परतापनिवारणक्षमं न मुहुर्ब्राह्मणजन्म सप्तमते ॥

क्रियते तिजशशितविस्मृतिः किमु भूदेववरैः प्रमावतः ।

क्व गता भवतां दृढा मनिः नवविश्वोदयकारिणो हि मा ॥

(वि० प्र० ३६, ३७-२३, २४, २६)

नायक कहता है आप तो ब्रह्म शक्ति सम्पन्न ब्राह्मण हैं साधारण मर्त्य भी अपने हृदय की दृढता से नव रचनाओं की रचना करने में समर्थ होता है ।

दृढता यदि मर्त्यमानसे रचना तेन विरचयते न का ।

(वि० प्र० ३६-२१)

नायक ने अपने उदात्त विचारों से केवल ब्राह्मणों को ही उद्बोधित नहीं किया अपितु अन्य तीनों वर्णों को भी उनके अन्तर्हित कर्तृशक्ति को जागृत किया है ।

क्षत्रियत्व का गौरव गहित दस्यु जीवन में ही नहीं अपितु सबल से निर्बल की रक्षा तथा भ्रातृन्ताओं से राष्ट्र की रक्षा में है—

क्षत्रियैरपि युष्मामिः किमेवा वृत्तिराश्रिता ॥

क्षत्रादक्षा प्रकर्तव्या कर्तव्यं राष्ट्ररक्षणम् ।

क्षत्रिणाणामयं धर्मो हिता वर्युवृत्तित्ता ॥

(वि० प्र० ४३-४२, ४४)

धन और धर्म के संगम की प्रेरणा वैश्ववर्ग के लिए:—

—धर्माथयोः संगम एव सौख्यं धर्मं धिनार्थी न धनं

इसी प्रकार यदि सूद्र अपने अन्दर विपत्तत् ब्राह्मणत्व का विकास करना चाहता है तो वह सात्विक भावों की साधना करें।

शूद्रो यदि द्विजत्वेषुः समाजाय शुभं हितम् ।
विना सत्यस्य संसुद्धिर्द्विजत्वं नैव लप्स्यते ॥

नायक वर्णाश्रम व्यवस्था की परिपालना अपने जीवन में अक्षरशः करता है। जीवन की तृतीय अवस्था में पहुँचने पर उसका वानप्रस्थाश्रम के प्रति तीव्र अनुराग कितनी उदात्तता लिए हुए है। गृहस्थाश्रम से निवृत्त होते समय अपने सुयोग्य पुत्रों से वह कहता है—भगवत्कृपा से तुम लोग अपने सब व्यवहारों को सिद्ध करने में पूर्ण रूप से निपुण हो। अतः अब मैं गृहस्थ जीवन से मुक्त होना चाहता हूँ। अब मेरा कर्तव्य यही है कि आत्मानन्द की प्राप्ति के मार्ग का पथिक बनूँ जिसकी प्राप्ति के बिना विद्वान का घर सफल नहीं होता।

नाहं निबद्धोऽस्मि गृहस्थ धर्मं पुंषां च लोके व्ययहारदक्षी ।

एषा कृपा कारुणिकरस्य शंभो विद्वद् गृहं बन्धविमोचनाय ॥

(वि० प्र० ४६-१८)

नायक के ये विचार कितने उच्च व मननीय हैं इसके अतिरिक्त भी कवि ने काव्य के विविध प्रसंगों को जीवन की जिन मार्मिक अनुभूतियों से परिदीप्त किया है उनसे भी प्रस्तुत कृति का औदात्य पक्ष विशिष्ट रूप से मुखरित हुआ है।

द्वितीय सर्ग में नायक के पिता ने शंकर के समक्ष पूर्ण आत्म-समर्पण करते समय अपनी पुत्रपणा के जिन हेतुओं की गणना की है वह उसकी महान गरिमा की द्योतक है। वह पुत्रों के द्वारा पितृ-शरण मुक्तिरूप वंश वर्धन के साथ उन पूर्व पुरुषों के ज्ञान-प्रकाश को अधिकाधिक प्रकाशित करने की आकांक्षा रखते हैं जिसके लिए इस घरा पर कर्म रूपी यज्ञ कर्म को पूर्ण करने हेतु अवतरित हुए थे। (वि० प्र० ६-१३, १४)

गम्भीर उच्च विचारों पर आश्रित औदात्य के अतिरिक्त हम देखते हैं कि प्रस्तुत कृति में भाषा शैली पर आचारित औदात्य भी अत्यावश्यक एवं उत्कृष्ट है। प्रायः प्रत्येक श्लोक में अनुप्रासों की रमणीयता और अन्य

विविध भ्रलंकारों से अलंकृत होने के साथ यह काव्य प्रसाद गुण सम्पन्न भी है। संस्कृत साहित्य विमर्शनामक संस्कृत साहित्य के लेखक श्री द्विजेन्द्रनाथ की दृष्टि में इसकी वाणी-कटापि श्रवण मधुरया प्रसन्नया, सरलया, सहृदय ग्राहिण्या वाण्या परम सरल, प्रसन्न और हृदय ग्राहिणी है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि आलोच्य कृति में भावों का प्रपना विशिष्ट आकर्षण है तथा भाषा और भ्रलंकार में सहज सरलता है। इसमें व्यक्त विचारों व उक्तियों के पठन व श्रवण से पाठक व श्रोता हठात् ही 'अहो विसक्षणम् सर्वथा विलक्षणम् हेवतत्' जैसे मनोभावों से स्वतः ही अभिभूत हो जाता है। यह स्थिति ही श्रोदात्य की स्थिति है, अतः श्रोदात्य की दृष्टि से भी यह एक सफल रचना है।

(५) प्राचीन काव्य कृतियों का प्रभावः—

ईश्वर प्रदत्त कवित्व शक्ति के साथ ही कवि के लिए काव्य शास्त्रीय ग्रन्थों का ज्ञान तो आवश्यक है ही जिससे वह अपनी कविता में रमणीयता ला सके किन्तु इसके साथ ही अपने से प्राचीन तथा समकालीन कवियों की काव्य कृतियों का परिशीलन भी उसके लिए विशेष अपेक्षित है। क्योंकि इतर कृतियों के परिशीलन के फलस्वरूप ही वह अपनी अभिव्यक्ति में नवीनता तथा उक्ति वेमिष्ट्य की उद्भावना कर सकता है। यह अन्य कवियों की मनीषाजन्य काव्य प्रभावोत्पादकता को आत्मसात् करके नवीन अभिव्यक्ति से जो कुछ भी व्यंजित करता है वह उसका प्रपना होता है।

नवीनता उक्ति वैचित्र्य में होती है। प्राचीन ही नयी अर्थ लेकर नवीन उक्ति तथा चमत्कार के साथ उसका अभिधान कर देना काव्य में नवीनता का संचारक होता है इसलिए ध्वनि कार कहता हैः—

ध्वनेयः सगुणीभूत श्रुंग्यरयाच्चा प्रवर्धितः ।
 अनेमानस्यमायाति कवीनां प्रतिमा गुणः ॥
 अतो वा ह्यन्यतमेनापि प्रकारेण विभूयिता ।
 याषी नवत्वमायाति पूर्वामावयवत्यपि ॥

(ध्वन्यालोक लोचन उद्योत ४)

आशय यह है कि कवि अधिकतर पुराने अर्थों को ही नवीन भंगिमा के साथ कहता है तथा हमारे कवि ने तो इस विषय में पूर्ण विनयशीलता

के साथ अपना नम्र निवेदन स्वतः ही निवेदित कर दिया है कि यद्यपि प्राचीन कवियों के समान मधुरगान की शक्ति उसमें नहीं है पर उसने उनके गीतों को सुना है और अपने इन गीतों में उन्हें ही पुनः गुणगुनाने का प्रयत्न किया है:—

गीतं यथा गीतमहो पुराणं स्तथा न गातुं विमर्षो मदीयः ।

श्रुतानि गीतानि परं कवीनां तान्येव गुञ्जामि मनोविनोदी ॥

(वि० प्र० २-६)

इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्येक काव्य कृति पर अपनी पूर्ण तथा सम कालीन कृतियों का न्यूनाधिक प्रभाव अवश्य ही पड़ता है जो स्वाभाविक भी है । इस दृष्टि से जब हम "हरनामामृतम्" की ओर देखते हैं तो हम पाते हैं कि भाषा की प्रासादिकता और शैली की रमणीयता की दृष्टि से यह कृति कालिदास की कृतियों के अधिक समीप है । किसी भी पद के अर्थ ग्रहण में पाठक को काठिन्यानुभव नहीं होता । अतः कवि के भावों व विचारों के साथ वह भी आत्मानुभूति करता है । चूँकि इस काव्य का प्रतिपाद्य भारत की द्विज सस्कृति का प्रतिपादन होने से इसका प्रमुख रस शान्त है अतः रघुवंश, कुमारसंभव तथा शाकुन्तल आदि के साथ गीता घम्मपद व भृगुहरि के नीति व वैराग्य प्रकरणों आदि का विशेष भाव ग्रहण इसमें लक्षित होता है । कहीं पर भी भारवि और माघ की सी शृंगारिकता व कठिनता दृष्टिगत नहीं होती ।

प्रागे की पंक्तियों में हम कुछेक भाव साम्य वाले श्लोक प्रस्तुत कर रहे हैं:—

पृष्ठ सर्ग में नामक के प्रथम पुत्र की अकाल मृत्यु हो जाने पर उसके खिन्न मानस को धैर्य बंधाने तथा उसके विवेक को जागृत करने काशी के विद्वज्जन कहते हैं:—

सुखेऽपि दुःखेऽपि च सान्त्वनायै विवेकशक्तिः प्रभुणा प्रदत्ता ।

स्थितिं समालोच्य यदा जगत्या विवेकिनो दुःखनदीं तरन्ति ॥

(वि० प्र० २३-१४)

इस पर गीता के इस श्लोक का प्रभाव स्पष्ट है:—

सुखदुःख समे गृह्णत्वा समालाम्बो जया जयौ ।

ततो युदाय युज्यस्व नैवे पापमहापयसि ॥

(६१-१०)

(गीता अध्याय २-३८)

तथा:—

देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः ।
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमं वापमय ॥
(गीता० अध्याय० ३-१०)

गीता के उपर्युक्त श्लोकों के समान ही भावों को प्रकाशित करने
वाला निम्नलिखित श्लोक भी द्रष्टव्य है:—

विधिः प्रसिद्धः प्रकृते 'विधाने सर्वोमयः स्व प्रगति विधेया' ।
सोमेन सृष्यन्तु सर्वेव देवाः परंन्यजन्व्यश्च घरा एयोमिः ॥
(वि० प्र० ५६-१४)

एवं 'हरनामामृतम्' के त्रयोदश सर्ग के २६ वें श्लोक के उत्तरार्द्ध
'स्वधर्मः श्रेयसे नित्यं परधर्मो भयावहः' पर गीता के 'स्वधर्मो निघ्नं श्रेयः
पर धर्मो भयावहः' की स्पष्ट छाप है ।

इसी प्रकार धम्म पद के:—

नहि वंरेण वंराणि साम्यन्तीह कदाचनः के समान ही शास्त्रीजी का
मह श्लोक प्रतिभासित है:—

वंरेण वंरं तमसा तमो वा यापेन पापं च न शुद्धिमेति ।
(वि० प्र० २४-३४)

भाव साम्य के साथ-साथ कुछेक पूर्ण पदों का साम्य भी उपलब्ध है:—

यः पांसुलोऽपि स्वशुभेश्वरिभ्रं र्पांसुलानां धुरि कीर्तनीयः ।
(वि० प्र० २७-१४)

इस पर रघुवंश के प्रसिद्ध श्लोक:—

तस्याखुर्न्मासपवित्रपांसुभपालानां धुरि कीर्तनीया ।
(रघुवंश सर्ग २-२)

के पद विन्यास की स्पष्ट छाया है ।

शाकुन्तल के नायक दुष्यन्त के समान इस महाकाव्य के नायक के
पिता की अनपत्यता-जन्म मनोव्यथा द्रष्टव्य है:—

मत्येस्वभावेन ॥ विचण्ण एवं- प्रापःस चिन्ता ॥ विकलो- बभूव ।
सम्बोधितश्चापि मत्तो न भिने भौवं स त्पत्मात् द्ययते स्म चित्तो ॥
(वि० प्र० ५-१२)

तथा हिन्दी के प्रसिद्ध महाकाव्य प्रियप्रवास में वर्णित वात्सल्य विरह की भावना निम्न लिखित श्लोक में प्रतिबिम्बित है:—

यः कोऽपि यात्री पयि जातुदृष्टः स एव पृष्टो विकलेन तेन ।
दृष्टः क्वचित् किं हरनामदत्तः किञ्चित् श्रुतं वाऽस्य कृते कुतश्चित् ॥
(वि० शं० २०-४५)

इस प्रकार अनेक श्लोकों व स्थलों पर विविध काव्य कृतियों का प्रभाव डूँडा जा सकता है । यहां स्थालिपुत्राक दृष्टि से कुछेक उदाहरण ही प्रस्तुत किए हैं किन्तु सम्पूर्ण रचना में प्राचीन उक्तियों व विचारों को श्री शास्त्री जी ने जिस नवीनता के साथ उपस्थित किया है उसकी अपनी रमणीयता व अपनी मौलिकता है ।

(६) मनीषी मन्तव्यः—

'हरनामामृतम्' का प्रकाशन अभिनव संस्कृत जगत् में अपना विशेष महत्त्व रखता है । इस महाकाव्य के प्रकाशन का इस युग के संस्कृतज्ञों ने जो स्वागत किया वह इसकी साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गरिमा का परिचायक है । संस्कृत, हिन्दी और अंग्रेजी तीनों ही भाषाओं में प्रस्तुत अनेक मन्तव्यों में से कुछेक को यहां उद्धृत कर रहे हैं:—

भारत विख्यात महान् संस्कृतज्ञ श्री प्रफुल्लचन्द्र भंजदेव (राजा मयूर भंज) इस काव्य के पठनोपरान्त जो विचार प्रस्तुत किये उन्हीं के शब्दों में:—

यथायं नामा भगवान् विद्याधरः सुधिभुवि ।
विद्याधाराः कया जाता पराविचारतो भवान् ॥

ज्वालापुर महाविद्यालय (हरिद्वार) वेदविद्या के भूतपूर्व उपकुलपति स्व० नरदेव शास्त्री ने इसे धर्म तत्त्व का भवबोधक काव्य माना था:—

'धर्मतत्त्वावबोधकमेतत् काव्यम्' किन्तु महा महोपाध्याय परमेश्वरानन्द ने इससे भी बढ़ कर इसकी महत्ता स्वीकार करते हुए लिखा:—

'हरनामामृतम् संस्कृत भाषा का विश्वकोष है ।

वृन्दावन गुरुकुल—के कुलपति आचार्य द्विजेन्द्रनाथ की सम्मति अपूर्व है:—कविकमंकुशलेन, प्रदीप्त प्रतिभाशालिना अमुना कविना विविध-वृत्तविभूषितेऽस्मिन्काव्ये ते ते विषयाः.....

अथघात्र प्रौढः पद्य प्रबन्धः कमनीया कोमला च पदावलिः ।
 किमप्यवर्णनीयं वर्णमायुर्मं शब्दालंकारा अर्थालंकाराश्च काव्य ॥
 रसिकानामास्यादनाय तयोपनिष्ठा येन रचनेयं भासकालिदास ।
 बिल्हणप्रभृतिमहाकवीनां कृतिर्बलादिय संस्मारयति ॥

राजस्थान के प्राच्य विद्या के मूर्धन्य मतस्वी स्व० विरवेवरेनाय रेऊ के अनुसार:—

हरनामामृतम् विद्याधरहृतसिन्धुनिर्गतम् ।
 पीत्वा पीत्वाऽत्र विद्युधाः केन तृप्यन्ति भूतले ?

राजस्थान के प्रायु कवि स्व० नित्यानन्द ने प्रासोच्य कवि की शिष्ट शिरोमणि मानते हुए इनकी कवित्व शक्ति की भूरि-भूरि प्रशंसा की है.—

कविविद्याधरो जीव्याच्चिरं शिष्टशिरोमणिः ।
 हरनामामृतं याय हृवयाग्धे बितिर्गतम् ॥
 ताहक् सुरसरयत्वाः प्रवाहः सम्ममुत्कीकृतः ।
 यस्य दर्शनभात्रेण पदार्थाऽधिगमः स्फुटः ॥

साहित्य और प्रायुर्वेद के महान् मनीषी स्व० हनुमत्प्रसाद शास्त्री ने अपनी मन्तव्याभिव्यक्ति इन शब्दों में की:—'हरनामामृतं, नाम सर्गबन्धो महाकाव्यं नयनयोरे से च नवां यातम् प्रीणयति तपयति जीवयति च विर-
 विद्युक्त मनः काव्यस्यास्य भाषा सरल सरसमधुरा.....

राजस्थानी साहित्य के महान् स्तंभ स्वामी नरोत्तमदास ने इस काव्य के रसास्वादन पर लिखा:—

काव्य की भाषा शैली सर्वथा प्रसाद गुण सम्पन्न और साथ ही प्रभावमयी एवं सजीव तथा भोजस्विनी है । स्थान स्थान पर वर्णनों की मनोहर छटा है । मधुभूमि का वर्णन बड़ा ही मार्मिक हुआ है.....

काव्य की शैली बलात् कालिदास का स्मरण करा देती है । सिन्धु लिपि विशेषज्ञ एवं संस्कृत जगत के जाने माने प्रोफेसर डॉ० फतेहसिंह ने प्रास भाषा में अपना अभिमत स्पष्ट किया है:—

I have read with interest the 'Lila Lahari' and 'Haras'

mamritam' the works of Pt. Vidhya dhar Shastri. Both the works contain a exquisite in diction. The enchanting music and falicity of expression of Lila Lahari have as much impressed me as the cultural thought and spiritual thought of Harnamamritam.

उपर्युक्त प्रमुख विद्वानों के अतिरिक्त अनेक पत्र-पत्रिकाओं में भी इस काव्य की परिचय प्रस्तुतियाँ प्रकाशित हुईं। उनमें से एक को ही यहाँ उद्धृत कर रहे हैं। सुप्रसिद्ध अंग्रेजी दैनिक 'हिन्दू' इस कृति का मूल्यांकन इस प्रकार करता है:—

The gushing eloquence of the poetry and the naturalness with which the thoughts unfurl themselves strike the readers at first as the most note worthy teature of the poem. Closer scrutiny can reveal valueble substance in the thoughts.

इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रस्तुत महाकाव्य इस युग के संस्कृत विद्वानों एवं संस्कृत प्रेमियों की दृष्टि से एक मस्ती रचना है। यह एक ऐसा भाग्यशाली महाकाव्य है जिसको एक साथ ही अपने अध्येतों का स्नेह तथा सहयोगी विद्वानों की श्रद्धा मिली है।

(७) कवि की शास्त्र बहुज्ञता:—

महा महोपाध्याय परमेश्वरानन्द ने इस कृति की महत्ता व्यक्त करते हुए इसे संस्कृत भाषा का कोष बताया है। यह कथन पूर्ण सत्य है क्योंकि हम देखते हैं कि इसका प्रत्येक सर्ग कवि के बहुविध ज्ञान को अपने अन्दर समाहित किये हुए है। किसी में कवि के पुराणतिहास का ज्ञान स्फुटित है है तो कुछेक सर्ग अपने प्राचीन, नीति-शास्त्र तथा धर्म-शास्त्रों की उक्तियों व भाग्यताओं से परिपूर्ण हैं। कहीं भारत की प्राचीन नदियों तथा गिरि कन्दरा आदि के वर्णन द्वारा उसके भौगोलिक ज्ञान का पता चलता है तो कहीं पर संगीत और ज्योतिष शास्त्र के गम्भीर तकनीकी शब्दों का प्रतीक रूपों में प्रयोग शास्त्रीजी के तत्सद गम्भीर ज्ञान का परिचय देते हैं। भारतीय दर्शन की शाखाएँ तो अपनी पल्लवमयी, उप-प्रशाखाओं की क्षीतल और गहरी छाया से सम्पूर्ण रचना को पूर्णतया आच्छादित ही किये हुए हैं। जहाँ

संस्कृत भाषा का भाषा शास्त्रीय विवेचन कवि के गंभीर भाषा वैज्ञानिक होने का द्योतक है तो पात्रों की मनः स्थितियों का विश्लेषण उनका अन्तर्द्वन्द्व तथा नानाविध मानव प्रकृतियों के स्वाभाविक विकास की उद्-भावना आदि के द्वारा मनोनिरूपण की अपूर्व क्षमता थी सास्त्री जी को एक अच्छा मनोवेत्ता भी सिद्ध करती है। इस प्रकार 'हरनामामृतम्' के कवि के पास ईश्वर-प्रदत्त कवित्व प्रतिभा के साथ विभिन्न विषयों के शास्त्रीय ज्ञान का आचायत्व भी है। कवित्व और आचार्यत्व इन दोनों की सुन्दर समा-योजना की अद्भुत अभिव्यंजना का प्रस्तुत रचना में एक साथ दर्शन होता है।

(८) संदेश

भारतीयता के उद्वीप्त भावों से विभासित यह महाकाव्य विश्व-मानस को यह सात्विक भावों से अधिकाधिक भावित करने का धर्म सन्देश अपने अन्दर समाहित किये हुए है। विश्वहिताय, सर्वजनसुखाय, कर्त्तव्यपालन ही प्रत्येक मनुष्य का कर्त्तव्य है। विश्वव्यापिनी दृष्टि से सात्विक भावों का उद्भव व विकास होता है अतः कवि कहता है—

सर्वे देशाः स्वदेशानः हिते लोकस्य नो हितम् ।
व्यापिनी नो महादृष्टिः करय क्षेत्रे न वर्धति ?

(वि० प्र० ५६-३८)

इस व्यापक दृष्टि के विकास में क्षुद्र दृष्टि ही सदा बाधक रहती है और यही हमारे अन्दर एक भूटे अह को उत्पन्न कर सत्य से दूर कर देती है :—

क्षुद्रा दृष्टिः सदा हेया विधेया द्विभर्त्सिणी ।

यत्र कुत्रापि यत्सत्यं प्राह्यं सत्त्वं ततस्ततः ॥

(वि० प्र० ५७-४०)

और इस सत्य से केवल स्वयं का ही विकास नहीं होता अपितु सम्पूर्ण मानव जाति गुणशालिनी बनती है।

सत्य की प्राप्ति के लिए यह प्रथम आवश्यकता है कि उसके प्रति अपने हृदय में श्रद्धा उत्पन्न करें। बिना श्रद्धा के सत्य की प्राप्ति संभव नहीं। अतः श्रद्धा की रक्षा प्रथम आवश्यकता है।

रक्षया भगवती श्रद्धा रक्षया प्रीतिः परम्परम् ।

(वि० प्र० ४२-२६)

किन्तु केवल श्रद्धा और भक्ति के चिन्तन मात्र से ही जीवन को सफलता नहीं अपने विश्वहितकारी लक्ष्य के लिए योग की सभावना नितान्त अपेक्षित है । योग के द्वारा सब कुछ सुलभ है ।

योगेन सर्वं सुलभञ्च लोके न योगिनः क्वापि गतेनिरोधः ।

ध्येये निजेयः स्थिरचित्तवृत्तिर्नूनं स योगस्य फलानुपति ॥

(वि० प्र० १८-१६)

इस योग में कभी-कभी मनोबल की कमी बाधक होती है और वह उसके विकास के मार्ग का अवरोधन करती है और मनोबल में क्षीणता जीजीविया के अभाव के कारण आती है । अतः कवि कहता है:—

क्षणेन सर्वं सुखं जगत्यां नेच्छा जिगीषो रथरोधमेति ।

अप्रसरं माध्यमतो महर्षि विष्णुम विघ्नानि मनोबलेन ॥

(वि० प्र० ४७-२७)

इस प्रकार 'हरनामामृतम्' का कवि अपने पाठकों को विश्वकल्याण के लिए स्वयं को समर्पित करने की प्रेरणा देता है तथा एतदर्थं वह मानव मात्र को स्वयं के सात्विक विकास के लिए अभिप्रेरित करने के लिए अपने अन्दर श्रेष्ठ गुण और उदात्त दृष्टि के विकास का आह्वान करता है । कवि की दृष्टि में द्विजत्व की प्राप्ति ही मानव विकास की उच्चतम आदर्श की स्थिति है । अतः अपने नायक के महाप्रयाण के समय शिष्यों से 'द्विजत्व' की रक्षा का ही उपदेश व संदेश है:—

"द्विर्द्विजत्वं हि सुरक्षितञ्चैत् सुरक्षितं तेन भवत्यशेदेम्" ॥

(वि० प्र० ७०-१)

निष्कर्षः—

पूर्व पृष्ठों में समीक्षित ग्रंथ की सम्यक् चिन्तना के फलस्वरूप हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि यह रचना अति उत्तम स्तर की है जो काव्य शास्त्र के प्राचीन व अर्वाचीन दोनों ही दृष्टियों से महाकाव्यत्व की कसौटी पर खरी उतरती है । कथा-वस्तु की सफस संयोजना, नायक के उदात्त चरित्र-विकास, व्यं-व्यंभय, रसोन्मेष, शिल्प-कौशल और अपनी सुलभी

हुई दार्शनिक मान्यताओं से थी विद्याधर शास्त्री ने इस काव्य पुरुष का सुन्दर और सुष्ठु-सर्जन किया है। कवि की प्रकृति निरीक्षण क्षमता, मनो-वेगो का सफलता पूर्वक चित्रण तथा अन्तः तथा बाह्य क्रिया व्यापारों की सजीव व्यंजना अपूर्व है। दृश्य चित्रण स्वाभाविक एवं हृदयग्राही है। दार्शनिक तत्त्वों की सरल शब्दों व उपयुक्त प्रतीकों से अभिव्यक्ति इस कृति की अपनी मौलिकता है। अलंकार प्रयोग में औचित्य और वैविध्य के दर्शन होते हैं। स्थल-स्थल पर समीचीन पद योजना के माध्यम से कविता में जिस नादसौष्ठव का जो संचार हुआ है वह अपूर्व है। संगीतमयी पदावली कर्ण मधुर होने के साथ ही पाठक के हृदय पर स्थायी प्रभाव छोड़ती है। कुछेक प्रसंग तो इतने सजीव वर्णित हैं कि उनका प्रभाव लम्बे समय तक पाठक के मानस पर बना रहता है, यह कवि की प्रबल भाव प्रवणता का द्योतक है अन्तमें हम पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हमारे मनस्वी कवि ने अपनी सरल प्रसादमयी भाषा में भारतीय संस्कृति के उदात्त स्वरूप तथा उसके शाश्वत नैतिक सिद्धांतों को प्रस्तुत किया है और इस प्रकार उपयुक्त काव्यगत विशिष्टताओं तथा अपने उच्च भावों के कारण इस काव्य का अभिनव संस्कृत साहित्य में अनुपम स्थान है।

(ख) विश्वमानवीयम्

प्रस्तुत महाकाव्य की रचना पृष्ठभूमि तथा उसका महाकाव्यत्वः—

अभिनव संस्कृत साहित्य में अध्यात्म, विरक्ति तथा चिन्तन परक जिन महाकाव्यों की रचना की गई है, वे अपनी शैली, भाव-प्रवणता और वस्तु विन्यास आदि सभी प्राचीन शैली व चिन्तन से सर्वथा स्वतन्त्र है। प्राचीन रचनाओं की अपेक्षा इनमें अधिक गंभीरता और अधीरता है। मानव मन की अनेक चेतन-अचेतन अवस्थाओं के संश्लेषण-विश्लेषण के साथ इनमें तथ्य और तत्त्व को पहचानने व पकड़ने का सशक्त प्रयास मिलता है। आज का कवि चारों ओर व्याप्त सांस्कृतिक विपमता से प्रस्त है और इसी आश से मुक्ति पाने के लिए वह गंभीरता से चिन्तन व सर्जन में प्रवृत्त है।

इस युग की सबसे बड़ी समस्या जीवन-मूल्यों का संघर्ष है। तथा इस संघर्ष का मूल व मुख्य कारण विघटनकारी शक्तियों का उदय तथा वैज्ञानिक

सन्धानों के परिणाम स्वरूप ध्वंस के उपकरणों का द्रुत गति से प्रसार है। आज भौतिकवादी जीवन मूल्यों का ही सर्वोच्च मान है। फल-स्वरूप हमारे प्राचीन आध्यात्मिक जीवन दर्शनों के उपकरण-प्रेम-करुणा, अहिंसा, सत्य और शील आदि दिन-प्रतिदिन उपेक्षित होते जा रहे हैं जबकि इनके विपरीत श्रवण, स्वार्थ, लोलुप्ता, शोषण तथा व्यक्तिवादी दृष्टिकोण आदि विकसित हो रहे हैं। व्यक्तिवादी जीवन दृष्टि के फलस्वरूप मानव में एक दुर्भेद्य अहं का उदय हुआ है। इस अहं ने मनुष्य को अतीत के प्रति अनास्थावान तथा अनागत के प्रति अनिश्चित तथा वर्तमान से असन्तुष्ट बना दिया है। मानव की अन्तश्चेतना इस घुटन से व्यथित है वह इससे मुक्ति चाहता है। किन्तु उसे निवारण का कोई पथ नहीं दिखाई देता। इस प्रकार आज के युग की भौतिकवादी दृष्टि ही समस्त समस्याओं की जन्मदात्री है। 'कविरेव प्रजापतिः' के अनुसार क्रान्तदर्शी कवि ही इन समस्याओं का समाधान प्रस्तुत कर सकता है। तथा इन समस्याओं के संधान और समाधान में रत साहित्यकार ही महाकवि कहलाने का अधिकारी है।

'विश्वमानवीयम्' अभिनव संस्कृत साहित्य का इसी प्रकार का एक महाकाव्य है- जिसमें जीवन की आधुनिक दृष्टि का सम्यक् विश्लेषण कर उसे निकप पर कसा गया है और अशुद्ध-दृष्टि प्रमाणित होने पर सही दिशा व दृष्टि का निदर्शन प्रस्तुत किया गया है। यह महाकाव्य अपने रचयिता की एक प्रौढ़ कृति है। इसके दार्शनिक कवि ने इसकी रचना अपने सुदीर्घ जीवन की गंभीर अनुभूतियों की भाव-भूमि पर की है। तत्त्व-चिन्तन करते करते श्री शास्त्रीजी का जीवन अब उस उच्च भाव-भूमि पर स्थित रहने लग गया है जिसे हम 'तत्त्व' का साक्षात् रूप भी कह सकते हैं। ऐसे चिन्मयरूपी महान् मनीषी ने इस काव्य में जीवन के ज्वलन्त प्रश्नों का समाधान भारतीय संस्कृति की शाश्वत चिन्तन परम्परा के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने का सत्प्रयास किया है। इस चित्ति काव्य में छन्द रचना के अतिरिक्त वष्यं विचार तथा शिल्प आदि सभी में नवीनता है। तथा सभी कुछ दार्शनिकता से सम्बन्धित होने पर भी प्रस्तुतीकरण की भाषा के प्रसाद-मय रूप में एक बालमन की सरलता व सुबोधता कवि प्रतिभा की महान् सफलता है।

प्रस्तुत महाकाव्य की पूर्व कृति के समान काव्य शास्त्रीय दृष्टि से विवेचना संभव नहीं क्योंकि इसकी रचना में जिन दार्शनिकता तथा जीवन के व्यापक तत्त्वों का उन्मेष है, उसकी प्रस्तुती के लिए कयावृत्त, चरित्र-विधान

तथा प्रकृति सौन्दर्य के विभिन्न रूपों के उत्कर्ष की विशेष आवश्यकता नहीं। यद्यपि इसमें उपर्युक्त तत्त्व भी हैं इनकी भी संक्षिप्त मीमांसा व सर्वेक्षण किया है किन्तु इसमें कला और भाव पक्ष की अपेक्षा चिन्तन-पक्ष ही विशेष विविधा योग्य होने से परम्परागत समीक्षा विधा के साथ-साथ आलोचना शास्त्र के नवीन मान बिन्दुओं से भी इसकी विवेचना का प्रयास किया गया है।

वस्तुयोजना (सर्गानुसार कथा वृत्त)

प्रथम सर्गः—

भूमिकात्मक इस सर्ग में काव्यकार ने सर्वप्रथम विभुब्रह्म से मानव के लिए विश्व-व्यापिनी दृष्टि की कामना की है। जिससे मनुष्य जगत् के भेद-भेद रूप में एकरूपता के दर्शन कर सके। तत् पश्चात् नूतन और पुरातन के धर्म विवाद का तर्क-संगत समाधान करते हुए दोनों को ही एक दूसरे का पूरक तथा जनक माना है। नवीन जीवन की निर्यता के कमनीय रूप निरूपण के समय काल के स्वरूप एवं क्रम विकास की प्रकल्पना कवि की अपनी मौलिक उद्भावना है जो पूर्णतया तथ्यान्वित है। वास्तव में मनुष्य ही काल के सत्य और कवि रूप का प्रवर्तक है। भ्रन्त में काल प्रवाह के कलि रूप को प्रोत्साहित करने वाली मानव की नैराश्यवृत्ति तथा इसी प्रकार की अन्य कलि प्रवृत्तियों से सावधान करते हुए मनुष्य की प्रसुप्त श्रेष्ठ मति को जाग्रत करना ही अपने इस महाकाव्य का लक्ष्य स्वीकार किया है।

द्वितीय सर्गः—

ब्रह्मर्षि प्रदेश का सांस्कृतिक महत्त्व बताते हुए उसका कुछेक प्राथमिक श्लोकों में वर्णन किया है। 'विश्वमानवीयम्' का नायक इसी पावन प्रदेश का एक मनस्वी मनीषि है। निकट और सुदूर के अनेक जिज्ञासुजन उनके समीप अपनी जिज्ञासा समाधान के लिए आते रहते हैं। धर्म दर्शन और पौराणिक चिन्तन चर्चा ही उनका जीवन है। एक दिन उस विद्वान् जन के पास प्राधुनिक शिक्षा प्राप्त कुछ युवाजन आते हैं और ईश्वर के अस्तित्व के विषय में अश्रद्धालुजनों के समान प्रश्न करते हैं। नव शिक्षार्थियों की प्रश्न विधि तथा असांस्कृत भावना से नायक को कुछ आश्चर्य व खेद होता है

किन्तु फिर भी काव्य-नायक देवीप्रकाश उनके प्रदनों का समीचीन समाधान करता है पूर्वाग्रह से प्रसित युवजन उनके तकसंगत उत्तर को न स्वीकार वहा से चले जाते हैं। युवकों की इस कुतर्क-वृत्ति और श्रद्धाविहीन मनः-स्थिति तथा असंस्कृत व्यवहार से नायक बड़ा खिन्न होता है। चिन्तन के फलस्वरूप नायक इस विसंगति का मूल सुलक्ष्यविहीन शिक्षा व दूषित आचारपद्धति को पाता है। देश को इस अधोगति से बचाने के लिए वह प्राचीन आदर्शों के अनुरूप व्यासाश्रम नाम से एक शिक्षा संस्थान की स्थापना करता है। इस संस्थान के स्थापना के सुसंचालन में उसके एक मित्र गणेश भी पूर्ण सहायता करते हैं और शीघ्र ही अपने आदर्शों के अनुरूप छात्र वर्गों के निर्माण में वे सफल काम हो जाते हैं। कुछ समय पश्चात् व्यासाश्रम का समस्त संचालन भार अपने सखा पण्डित गणेश को सौंप कर नायक अपने कुछ शिष्यों सहित भारत दर्शन की यात्रा पर निकल जाता है।

तृतीय सर्गः—

छात्र वर्ग की मण्डली के साथ नायक भगवान महाकाल की महानगरी उज्जयिनि में आते हैं। वहां महागौरी और विघ्नविनाशक गणेश के दर्शन कर भारत के मूधंन्य मनीषि पण्डित सूर्यनारायण व्यास का आतिथेय स्वीकार करते हैं। तथा फिर उन्ही के साथ महाकाल के दर्शनार्थ भी जाते हैं। महाकाल शिव के दर्शन के समय दार्शनिक कवि और भक्त विद्याधर के भक्त हृदय में भक्ति भावना का जो उत्सन्नश्रवित हुआ है वह एक दार्शनिक विज्ञ के अनुरूप ही है। उस अज्ञेय और अविगत गति वाले काल पुरुष का अनेक भाव सुमनो से स्तवन किया है। महाकाल की वन्दना व अर्चना हमें कवि के प्रमुख स्तवन काव्य लीला लहरी के भाव गांभीर्य का स्मरण कराती है।

चतुर्थ सर्गः—

महाकाव्य के दर्शन के पश्चात् उज्जयिनी में ही राजस्थान के गौरव वीर दुर्गादास की पवित्र सभाधि पर अपनी श्रद्धाञ्जलि अर्पित करते समय श्री शास्त्री जी ने इस इतिहासपुरुष के प्रति जो गंभीर श्रद्धा प्रगट की है वह बड़ी उदात्त एवं गरिमाययी है। इसी प्रसंग में श्री व्यास महोदय के शक्ति विषयक प्रश्न पर शक्ति के सरस्वती, महाकाली तथा महालक्ष्मी आदि विभिन्न रूपों की विस्तृत विवेचना अति महत्त्वपूर्ण है। शक्ति के उपर्युक्त

शास्त्रीय स्वरूपों को हमारे महाकवि ने वैयक्तिकी, सामाजिकी तथा मानवीय शक्ति आदि के रूप में वर्गीकृत करके उन्हें युगीय परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया है। तथा इसके साथ ही इन शक्तियों से व्यवहृत सत् और असत् रूपों की विवेचना भी अपने आप में महत्त्वपूर्ण है। अन्त में उनके उचित प्रयोग के लिए शास्त्र सम्मत मार्गों को ही सत्य मानते हुए शक्ति सम्पादन व शक्ति व्यय का निरूपण किया है।

पचम सर्गः—

इस सर्ग में काव्यकार मनीषी श्री शास्त्रीजी ने आज की वैज्ञानिकी दृष्टि से अस्त व पराभूत मानव की विलुप्त अन्तर्दृष्टियों का सही निरूपण किया है। आज भौतिकता की चकाचौंध में मानव की अन्तर्दृष्टि धूमिल हो रही है, वह अपनी प्राच्य मनीषा को दिन-प्रतीदिन भूलता जा रहा है। इस नुतिपूर्ण दृष्टि-दोष के कारण उसमें एक विचित्र अहं उदित हो रहा है। इस अहं का यदि समय रहते दमन न किया गया तो निश्चय ही विश्व का सर्वनाश निकट है। मनुष्य की इस अहं वृत्ति व मिथ्या गर्व भावना से कवि व्यथित है। अतः वह उसे शाश्वत सत्य चिन्तन के लिए प्रेरित करता है। ताकि सही आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त हो सके।

षष्ठ सर्गः—

प्रस्तुत सर्ग इस महाकाव्य का अनेक दृष्टियों में महत्त्वपूर्ण सर्ग है। चंद्रविजय के फलस्वरूप आज का मनुष्य अति गवित है और प्राचीन मान्यताओं के प्रति वह संशय ग्रस्त हो रहा है। मानव की चन्द्र विजय से उदित उद्भूत-गर्व भावना का उचित निराकरण करना ही इस महाकाव्य की सृजन प्रेरणा रही है। अतः इस सर्ग में श्री शास्त्री जी ने सर्व प्रथम चन्द्रलोक तथा उसकी उन्मादिनी चन्द्र-चन्द्रिका का बड़ा ही अलंकारिक भाषा में वर्णन किया है। मनुज का चन्द्र पर पहुँच कर उसके पवित्र वातावरण को दूषित करने के दुष्कृत्य की भर्त्सना करते हुए मनुष्य को चन्द्रमा के लिए दशम ग्रह माना है तत्पश्चात् शतपथादि ब्राह्मणों में निरूपित कठिन व्रतों सुधार के महनीय रूप व गुणों तथा पृथ्वी पर उससे पड़ने वाले शुभ एवं कल्याणकारी प्रभावों का विस्तार से वर्णन किया है तथा अन्त में यह कामना व्यक्त की है कि मनुष्य को चाहिए कि वह इस अमर कुण्ड को विष से समन्वित न करे अन्यथा इसका दुष्परिणाम अति भयावह होगा। -

सप्तम सर्गः—

इस सर्ग का वृत्त अनेक नूतन, उद्भावनाओं की शक्ति से अभिनव संस्कृत साहित्य में ही नहीं, बल्कि समस्त भारतीय साहित्य में विशेष स्थान रखता है। काव्य नायक भारदीय चान्द्री शोभा का स्मरण करता हुआ सो जाता है। स्वप्न में उसे एक स्वच्छ शुभ्रवस्त्रधारी दिव्य पुरुष के दर्शन होते हैं। परिचय के फलस्वरूप उसे ज्ञात होता है कि मानव का कोई पितृपुरुष है। इस पितृपुरुष के द्वारा हमारे महाकवि ने पितृ लोक तथा उसमें विचरण करने वाले पितर पुरुषों के भाव शरीरों का भव्य निरूपण किया है। पितृ-देव की यह निरूपणा कवि की मात्र कल्पना ही नहीं है अपितु सत्यान्वित है। प्रधुनातन परामनोविज्ञान द्वारा अन्वेषित अनेकानेक इतिवृत्त भी पितृलोक के अस्तित्व को बताते हैं। पितृपुरुष काव्य नायक को बताता है कि किस प्रकार किसी कुल विशेष के सुष्टु और त्रिकृष्ट कृत्यों का प्रभाव उस कुल के पूर्व पुरुषों के भाव शरीरों पर पड़ता है। कुल की सात पीढ़ियों के कार्य-कलापों की सुख दुःखानुभूति पितरों को होती रहती है। अन्त में कवि कहता है कि इसका विचार-शरीर सदा अपने कुल के विकास के लिए प्रयत्नशील रहता है। अतः प्रत्येक को चाहिए कि वह अपने पूर्वपुरुषों के तपस्या द्वारा अर्जित थोड़ा धिन्तन व आचरणों की रक्षा व पालन करे।

अष्टम सर्गः—

काव्य नायक देवीप्रकाश अपने पितृपुरुष से भावमयपितृलोक के विषय में विस्तृत रूप से जान कर उनसे देवलोक के विषय में केवल जानना ही नहीं चाहता अपितु सशरीर वहाँ जाकर उसकी वास्तविकता को जानने की इच्छा व्यक्त करता है। नायक की इस प्रार्थना व कामना को सुनकर वह दिव्य पुरुष कहता है कि अपर लोक में विना विशेष तपस्या के किसी का प्रवेश कदापि संभव नहीं फिर मर्त्य मानव तो सदेह कभी भी नहीं जा सकता। नायक को दिवलोक के विषय में निरुत्साहित करने के लिए भूलोक की अनेक विशिष्टताओं की निरूपणा कवि ने पितृ पुरुष के द्वारा कराई है। तत्पश्चात् देवलोक में देवताओं की विभिन्न श्रेणियों व स्वभाव आदि का वर्णन कर उन्हें धार्य और अनार्य वर्गों में विभाजित किया है तथा उनके भोग सम्य की अवधि के विषय में बताया है कि ये सब अपने पुण्य कर्मों के भोगने तक ही स्वर्ग में वास करते हैं। पुण्य समाप्ति के पश्चात् इन्हें पुनः पृथ्वी पर आना पड़ता है। इसीलिए कवि कहता है कि सच्चे

सारस्वत जन इस स्वर्ग की कामना न कर विभु भक्ति के सात्विक जीवन की ही कामना करते हैं। किन्तु जब काव्य नायक देवीप्रकाश अपने भाग्रह पर अडिग रहता है तो यह अपूर्णपुरुष उसे देवर्षि नारद के आह्वान का मंत्र बताकर उनके द्वारा तुम्हारी कामना पूर्ण होगी यह कह कर अन्तर्धान हो जाता है।

नवम सर्गः—

नायक के मंत्र जाप के सदयोपरान्त देवर्षि नारद प्रकट होते हैं। तथा नायक की अभिप्सा जानना चाहते हैं। देवीप्रकाश की देवलोक दर्शन की इच्छा जानकर उन्हें आश्चर्य होता है और वे भी अनेक प्रकार से उसे निरुत्साहित करते हैं तथा अमरलोक की एक रसता तथा वहाँ के विलासमय पृष्णित जीवन तथा देवता व अप्सराओं की तुच्छ मनोवृत्तियों का वर्णन कर मर्त्यलोक के शुद्ध सात्विक जीवन की श्रेष्ठता का अतीव मनोहारी वर्णन करते हैं तथा स्वर्ग प्रवेश के लिए अपेक्षित तपश्चर्या का अभाव भी नायक में बता कर उसकी कामना को व्यर्थ बताते हैं। किन्तु नायक अपने हठ को नहीं छोड़ता अन्त में नायक के प्रवल भाग्रह के कारण देवर्षि नायक के मस्तक पर अपना हाथ रखते हैं। सिर पर कर स्पर्श होते ही नायक की सम्पूर्ण भौतिक दृष्टि बदल जाती है और वह दिव्य लोक में पहुँच जाता है तथा वह अनुभव करता है कि वह एक ऐसे लोक में पहुँच गया है जहाँ सर्वत्र एक विविध दिव्य प्रकाश है एवं जहाँ का वायुमण्डल बड़ा मादक है। चारों ओर से अनेक अप्सराएँ विलासायें उसका आह्वान करती हैं। काव्य नायक उस अति शृंगारिक एवं मादक विलासमय वातावरण को देखकर भयभीत हो उठता है तथा देवर्षि से अपनी इस स्वर्गिक माया को शीघ्र समेटने की प्रार्थना करता है। देवर्षि के पुनः कर स्पर्श से वह अपनी पूर्व स्थिति में आता है और अपनी स्वर्ग दर्शन कामना पर गहरा क्षोभ प्रगट करता है। अन्त में देवर्षि नायक के सात्विक स्वभाव की ओर संकेत करते हुए उसे इसी भू-लोक पर ही सात्विक स्वर्ग सृष्टि की प्रेरणा देते हैं।

विश्वमानवीयम् की पात्र योजनाः—

इस काव्य में पात्र योजना अति अल्प है। कुलं छः पात्र है। जिनमें तीन प्रमुख हैं—काव्यनायक देवीप्रकाश, पितृपुरुष और देवर्षि नारद। इन तीनों में भी अन्तिम दो अक्षरीय पात्र अथवा भाव-शरीरी पात्र हैं इस प्रकार एक पात्र ही प्रमुख है और वह है काव्य नायक देवीप्रकाश। किन्तु

ये दोनों अशरीरी पात्र भी कथा विकास और काव्य नायक के चरित्र विकास में विशेष रूपेण सहायक रहे हैं। इस दृष्टि से इस काव्य को चरित्र-प्रधान काव्य तो नहीं कहा जा सकता किन्तु फिर भी कवि ने अपने कथ्य के माध्यम के लिए जिस पात्र योजना की जो सृष्टि की है उससे उनकी सूक्ष्म चरित्र-विघात-सर्जन की क्षमता तो सिद्ध होती है।

देवीप्रकाश:—

ब्रह्मपि देश का प्रौढ़प्राज्ञ देवीप्रकाश विश्वमानवीयं का प्रमुखनायक है। काव्य-शास्त्रीय दृष्टि से चाहे इस काव्य के नायक में धीरोदात्तीय वीरता, पराक्रम अथवा अपेक्षित गुण न हो किन्तु कवि ने जिस लक्ष्य-सिद्धी के लिए इस काव्य की सृष्टि की है उसके अनुरूप चरित्र का उद्दीपन नायक में पूर्णरूप में है। एक प्रबुद्ध चिन्तक में जिस प्रज्ञा-प्रतिभा प्रबल जिज्ञासा तथा तथ्यान्वेषण-वृत्ति एवं कार्य संपादन की अपूर्व क्षमता होनी चाहिये वे सब विज्ञ देवीप्रकाश में हैं। प्रथम परिचय में ही उनके महान् व्यक्तित्व का हमें परिचय मिल जाता है:—

तत्रोद्भवानां द्विजपुङ्गवानां यज्ञाहुति-प्रोत-समातदेवे ।
 गेहे स्वभावान् सुषियो विशालाः प्रादुर्बभूवु भववितशीलाः ॥
 तेष्वेव भान्यो महनीयमूर्तिः सवार्णभा-भासित-मद्यभावः ।
 उघास विज्ञो विमलात्मकीति देवीप्रकाशः श्रुतिभिः समृद्धः ॥
 तद्दर्शनार्थं शतशो विनम्रा नराश्च नायैः समुपागतास्तम् ।
 विज्ञाय जिज्ञासितमात्मतुष्टा रतत्कीर्ति-गीतानि भृशं जगुश्च ॥
 (वि० प्र० २३-७, ८, ९)

इस सर्वमान्य विज्ञ की वैचारिक स्पष्टता व्यञ्जन कौशल के दर्शन काव्य में सर्वाप्रथम उस समय मिलता है जब वे नवयुवाओं के ईश्वर के अस्तित्व विषयक प्रश्न का सकं संगत व समीचीन समाधान करते हैं। तथा फिर युवकों के चले जाने पर वे उनके अल्पज्ञान, मिथ्यागर्ब तथा असंस्कृत आचरण के हेतु के विषय में सोचते हैं तो आज की सदोप शिक्षा पद्धति को, सारे विकारों को उसका कारण मानते हैं। अपनी तथ्यान्वेषणशक्ति के द्वारा आज की विकृति को जानकर वे इसके निवारणार्थं प्राचीनआदर्शों के अनुरूप एक सरस्वती मन्दिर (ब्यासाश्रम) की स्थापना करने का संकल्प करते हैं और अपने कर्मठ स्वभाव तथा दृढ़कर्तव्य निष्ठा तथा लोकसंग्रही

वृत्ति से इस विद्या प्रतिष्ठान की स्थापना में पूर्ण सफल काम भी हो जाते हैं। व्यासाश्रम की स्थापना व उसका सुष्ठु संचालन उनकी कर्मठता का द्योतक ही है।

अपने सतत जिज्ञासु स्वभाव के कारण कुछ समय पश्चात् वे इस कार्यभार को अपने विद्वान मित्र गणेश पर सौंप कर भारत दर्शन की यात्रा पर कुछ अन्तेवासियों के साथ प्रस्थान करते हैं। इस यात्रा का प्रथम पड़ाव कालिदास की कर्म भूमि तथा महाकाल की नगरी उज्जयिनी में होता है। यहाँ महाकाल के दर्शन के समय कालस्तवन में दार्शनिक नायक का भक्तहृदय जाग उठता है और हम उनके स्तवन में दर्शन की उच्च ऊहा के दर्शन करते हैं। फिर दुर्गादास राठीड़ की संमाधि पर भारत के प्रसिद्ध मनीषि श्री सूर्यनारायण व्यास के द्वारा शक्ति सम्बन्धी प्रश्न के उत्तर में शक्ति के द्विवेचन में उनके गंभीर ज्ञान का परिचय मिलता है। तथा इसी प्रसंग के पंचम सर्ग में नायक ने आज की अन्धवैज्ञानिक-दृष्टि पर जो प्रहार किए हैं वह उनकी वैज्ञानिक मनीषा की परिचायिका है।

स्वप्न लोक में सौभाग्य से देवीप्रकाश को पितृ पुरुष के द्वारा पितृ-लोक के विषय में तो पूर्ण जानकारी स्वतः ही संयोगतः मिल जाती है किन्तु अमर लोक में जाने की उत्कंठा पितृ पुरुष के समक्ष प्रकट करके में नायक के जिज्ञासु मन तथा निरन्तर आगे बढ़ने की भावना का परिचय मिलता है। अन्त में पितृ पुरुष के द्वारा मंत्र सिद्धि से देवपि नारद को प्रत्यक्ष करने में सफल होकर अपने सात्विक हृथ से नारद की कृपा से स्वर्ग-दर्शन में सफल तो हो जाते हैं किन्तु वहाँ स्वर्गाङ्गनाम्नों के विलास पूर्ण आह्वान एवं पति मादक वातावरण से यह नव-ऋषि भयभीत होकर देवपि से उस दृश्य से मुक्ति की प्रार्थना करता है। स्वर्ग में विलासी जीवन की ओर आकर्षित न होना हमारे महान् नायक के सात्विक जीवन का प्रतीक है। इस प्रकार 'विश्व मानवीयम्' का नायक देवीप्रकाश प्रस्तुत दार्शनिक काव्य के अनुसूचक नायकोचित गुणों से समन्वित चरित्र का धनी एक प्रबुद्ध व प्रौढ़ प्राज्ञ है जिसे ऋषिकला पावनपुरुष कहें तो कोई अत्युक्ति नहीं।

अन्य पात्रः—

अन्य पात्रों में प्रमुख हैं पितृपुरुष और देवपि नारद। ये दोनों ही अमानवीय और अशरीरी पात्र हैं किन्तु क्या सयोजन व विकास में इनका

योगदान अपूर्व है। पितृपुरुष के द्वारा पितृलोक के जीवन के माध्यम से कवि ने जिसभावधारी की एक स्वप्न प्रकल्पना प्रस्तुत की है वह केवल कल्पनामात्र ही नहीं है, अपितु शास्त्रोक्त सत्य एवं परामनोविज्ञान के द्वारा अनुभूत सत्य है। पितृपुरुष अपने वंशजों के अर्द्धे व दुरे कार्यों से सदा बन्धे रहते हैं, तथा वे निरन्तर अपने वंश के हित सम्पादनार्थ प्रयत्न-शील भी रहते हैं। इस चरित्र के द्वारा कवि ने पितृलोक-अस्तित्व की स्थापना तथा अपने पूर्वजों के द्वारा अजित श्रेष्ठ गुणों व आचरणों की प्रेरणा पाठकों को देनी चाही है।

इसी प्रकार देवपि नारद का व्यक्तित्व भी इसमें अपने परम्परित पौराणिक रूप के समान नहीं है। अपितु कवि ने उनके चरित्र माध्यम से स्वर्गलोक की अपेक्षा भूलोक की श्रेष्ठता ही प्रतिपादित करायी है। निरन्तर स्वर्ग लोक में विचरण शील नारद के द्वारा मृत्युलोक की महिमा वर्णन मानवीय मन की महानता का चोतक है। इस प्रकार ये दोनों ही प्रमुख पात्र के चरित्र विकास में ही मुख्य रूप से सहायक बने हैं।

रस योजना:—

साहित्य शास्त्रियों के अनुसार महाकाव्य में सभी रसों की निष्पत्ति आवश्यक है व क्योंकि महाकाव्य का एक लक्ष्य रस निष्पत्ति भी होता है। किन्तु 'विश्वमानवीयम्' में इसका निष्पादन लक्षण ग्रन्थों की मान्यतानुसार नहीं है। अपितु इसमें रचनाकार के जीवन और जगत् की समस्याओं का समाधान करते हुए भाव-व्यंजना में स्वतः ही जो रसानुभूति हुई है वही इस काव्य की रस सृष्टि है। चिन्तन प्रधान महाकाव्य होने के कारण इसमें शान्तरस ही प्रमुख है। अन्य रसों में शृंगार की एक भ्रमक नायक के स्वर्ग दर्शन के समय मिलती है किन्तु वह अकेली ही अपने आप में पूर्ण है। किन्तु वह भी शान्ति की ही उत्प्रेरिका है। तथा इसी प्रकार वीर रस की निष्पत्ति शक्ति विवेचना के समय वीर दुर्गादास राठौड़ के पराक्रमी व्यक्तित्व का चिन्तन एवं महाकाली शक्ति की साधना के रूप में पाते हैं। किन्तु युद्ध आदि का वर्णन कहीं पर भी नहीं है। सम्पूर्ण काव्य में आदि से अन्त तक शान्त रस की सात्विक सरिता ही अपनी धीर गम्भीर गति से प्रवाह मान है।

काव्य के प्रारंभिक निवेदन में ही कविकार कहता है कि मनुसुत मानव अपने विश्व व्यापी विभु स्वरूप को विस्मृत कर लभुता व तुच्छता

को प्राप्त न हो जावे एतदर्थ ही मेरा यह किंचित् निवेदन है:-

विस्मृत्य विशयगतमात्म — विभुस्वरूपम् ।
 लोके क्वचिन्मनुसुतो न सवेन् लघोयान् । (स्त)
 इत्येव किञ्चिदिह यद् विनिवेदितं तत् (न)
 मार्गं बुर्धः शुभवशा सुसमीक्षणाय ॥

इस भावना से विरचित किये जाने वाले काव्य में शान्त रस की ही प्रधानता हो सकती है । अतः अथ से इति तक शिवं सुन्दरं मुष्टुभाव प्रकृष्या ही इसका पाथेय है । अथ अग्रिम कुछ पंक्तियों में शान्त और शृंगार की कुछ वर्णना प्रस्तुत है ।

द्वितीय सर्ग में नायक नवयुवकों को ईश्वरीयमत्ता की व्यापकता व उसके स्वभाव का सत्य दर्शन कराता हुआ कहता है:-

जानात्मको भात्यय यः प्रकाशः सर्वत्र सर्वेषु विभुस्वभावः ।
 उपासनीयः स न कर्हपास्यः श्रूने हि तं यत् तम एव सर्वम् ॥
 (वि० प्र० ८४-१६)

शान्त रस की चरम परिगति विभु स्वरूप की व्यापकता की अनुभूति में होती है ।

विकृति के निराकरण से ही वास्तविक जीवन का विकास होता है तथा विकृति निवेद की उद्भावक । अतः सांसारिक वासनाओं के प्रति जो विरचित भाव उत्पन्न होता है वह निवेद कारक है । यह स्पष्टि विस्वमानवीमम् में अनेक स्थलों पर लब्ध है । पंचम सर्ग के निम्नलिखित श्लोकों के पठन मात्र से ही पाठक अपने मानस में अनेक दिव्य व शान्त भावों का उद्रेक पाता है:-

एकान्त वेगे सरितां तदे क्वचित् स्वेयं हृषतो ध्यानरतः प्रशान्तः ।
 शान्तो विधिः सर्गविधौ विधातुः सर्वैः स्वसत्कर्मसु धानुसार्यः ॥
 नरोऽपि नारायणशक्तिमाश्रित स्तथा स्वयोगो नहि तेन हीयताम् ।
 मनोऽनुकूलं सृजतापि सन्ततं जगत्पते नं क्रियतां तिरस्क्रिया ॥
 (वि० प्र० ६६-४५, ४६)

शृंगार रसः—

नायक के स्वर्ग दर्शन के समय वहाँ मादक व विलासपूर्ण वातावरण में शृंगार की उद्भावना है । इस रस की पूर्ण निष्पत्ति उस समय होती है जब नायक का स्वर्ग की अप्सराएं परिचय के लिए आह्वान करती हैं:-

एहि एहि मम पादव्रतः क्षणम् यासि धावसि वृथा वव कम्पितः ।
 पदय पश्य कमलेक्षणां क्षणं मां स्वतरतव किलामिलामिणीम् ॥
 (वि० प्र० १२१-५२)

किन्तु नायक उस वीभत्स वातावरण से व्यथित हो उठता है । उसका सुसंस्कारित मन भयभीत हो कर देवर्षि से अपनी माया को समेटने की प्रार्थना करने लगता है:-

हे हे सुरविधर संहर संहरेमाम् ।
 वीभत्स-दृश्य जननीं तव नाकमायाम् ॥
 द्रष्टुं हृद्यतोऽधिकमिमां न खलु क्षमोऽहम् ।
 नाको हृद्यं न नरकः परमो जघन्यः ।
 (वि० प्र० १२१-५५)

इस प्रकार श्री दास्री जी ने शृंगार की सृष्टि भी शान्त रस के निष्पादनार्थ ही की है । करुणा तथा अन्य रसों का अभाव विचार प्रधान कृति के कारण खटकता नहीं ।

वर्णन कौशल:—

अपने वर्णन कौशल के अनुरूप ही इस कृति में महाकवि शास्त्री ने ब्रह्मावतं, उज्जयिनी, चन्द्रलोक, पितृलोक तथा देव लोक आदि का बड़ा मनोहारी वर्णन किया है । इस वर्णनना में पौराणिक मान्यता के साथ-साथ कवि की वैज्ञानिक दृष्टि से काव्य की रसकात्मता में मणिकंचन संयोग बन गया है ।

सर्वं प्रथमं द्वितीयं सर्गं मे विद्वत्प्रसिद्धं ब्रह्मपिप्रदेशं को पृथ्वीतलं परं स्थितं कोई अपरं व नवीनं ब्रह्मलोकं मानते हुए कवि कहता है :

घन्धो न केयां क्षितिजन्ममार्जां ब्रह्मपिप्रदेशो जगति प्रसिद्धः ।
 कदिचन्नयो भूतलमप्यवर्तो यो ब्रह्मलोके-प्रतिमूर्तिरारते ॥
 (वि० प्र० ८३-१)

जहाँ पर अनेक दिव्य सरिताएँ प्रवाहमान हैं तथा जिस प्रदेश में पद पद पर तीर्थों का बाहुल्य है और जहाँ शाश्वत धर्म के प्रचारक मुनि जन विचरते रहते हैं:-

यस्मिञ्च दिव्याः सरितः पवित्राः, तीर्थान्यसंख्यानि पदे पदे च ।
 तपोवनस्या मुनयश्च यस्मिन् प्राचींश्चरन् शाश्वतविश्व धर्मम् ॥
 (वि० प्र० ८३-३)

तृतीय सर्ग में काव्य नायक भारत की सांस्कृतिक नगरी उज्जयिनी प्रवेश करता है जो शिप्रा नदि के तट से आवृत है :-

ततः स सर्वप्रथमं विशालो विद्याप्रकाशेन विभासमानाम् ।
 ययौ पुरीमुज्जयिनीम्पुराणो शिप्रावृतां विक्रम-राजधानीम् ॥
 (वि० प्र० ८८-१)

शिप्रा नदी का पवित्र जल तथा उसके सुन्दर पुलिन का वर्णन भी स्पष्ट है जहाँ नायक ने स्नान कर सन्ध्या वन्दन किया:-

पुण्येन शिप्रासलिलेन सर्वं पूतं चिकीर्षन् रघतं समस्तम् ।
 संविश्य तस्याः पुलिने विशाले सन्ध्याविधौ प्यानरतो बभूव ॥
 (वि० प्र० ८८-२)

वर्णन-रमणीयता की दृष्टि से इसका पष्ठ सर्ग विशेष रूपसे अवलोकनीय है जिसमें श्री शास्त्रीजी ने चन्द्रलोक तथा उसकी मादिनी चन्द्रिका एवं द्विजराज के अनेक रूपों का अति मनोमुग्धकारी चित्रण किया है ।

अखिल गुणों की एक साथ अपने अन्दर सामाहित करने वाले भय के विभूषण जिस मुधाकर को निस्पृह धूर्जटि ने अपने सिर पर धारण कर लिया है वह चन्द्र अपनी दुग्ध घवल, व शीतल तथा अनुपम सरस चाँदनी का विकिरण पृथ्वीतल की समस्त दिशाओं में करता हुआ किसके हृदय को मुदित नहीं करता:—

युगपदेव गुणैरखिलैर्युतो भवविभूषणमेव मुधाकरः ।
 य इह निस्पृह, धूर्जटिना धृतः सपदि तं व्यदधात् शशिशेखरम् ॥
 प्रियतमां सरसां पयसां सृतिम् प्रतिदिशं विकिरन्त्यखिले भवे ।
 अनुपमा शशिशीतलचन्द्रिका सहृदयं भुवि क नहि मादयेत् ॥
 (वि० प्र० १००-२,३)

तथा यह हिमगिरी के शिखरों के समान जगतीतल को शीतलता प्रदान करती हुई पृथ्वी पर की विभेद वर्द्धिनी स्थिति दूर कर मानो उसे

निम्नतर एक गुना बना रही है:—

हिमनिरेः शिखरैः समरूपिणीं विदधती जगतीमङ्गिलां सिताम् ।
स्थितिमभारम्य विभेदविर्वाधिनीं सततमेकगुणां कुरुते महीम् ॥
(वि० ग्र० १००-४)

विमल कान्तिवाली गगन पारकरी यह रजत चंद्रिका किन कविश्वरो
को भाव सरोवरों में तत्काल निमज्जित नही करती ?

रजतकान्तिमती विमलद्युति गंगनपारकरीयमहो तरी ।
परिनिमज्जयतीह कवीश्वरान् सपदि कान्तिहि भावसरोवरे ॥
(वि० ग्र० १००-६)

आगे सुधाकर के अन्य अनेक लोक हितकारी व रम्य रूपों का विभा-
नन प्रति दर्शनीय है:—

व्यचिदती सरितां सलिलेऽमले व्यचिदयद्युतिमृद रजसां स्थले ।
विटपिनां छटनेषु ततः व्यचित् नवनवां सुदमामिवर्षति ॥
(वि० ग्र० १०१-२४)

चन्द्र इस जगत पथ का दीपक है जो संसार के तमसावृत्त पथ को
पथिकों के लिए सदा आलोकित करता रहता है ।

प्रतिदिनम्पथिकैस्तमसावृत्ते पथि पथि प्रतिपादितदर्शन ।
विजयते जगतीपथदीपकः स्थिरतमो हचिरः शिशिरः शशी ॥
(वि० ग्र० १०१-२५)

किन्तु मानव की चन्द्रलोक विजय के पश्चात् उसका पीयूषपूर्ण
वातावरण विपरीत गैसों से दुषित हो रहा है । इसे देख कर राका अपने
मिर को धुन रही है तथा शिव भी गरल की ऊष्मा से भयभीत है । यहाँ
राका (रात्रि) का मानवीकरण कितना भव्य है:—

इमां हि चान्द्रीमवलोक्य दुर्गतिं विषोऽम-भोतोऽस्तु शशांकशेखरः ।
धुनोतु राका मुहुर्मुहुः शिरः शरद्-विलासैः सकलैरपाहृता ॥
(वि० ग्र० १०४-५५)

तत् पश्चात् पितृपुरुष के द्वारा पितृलोक का भाव चित्रण कवि ने
कराया है उसका रसास्वादन हम इसके चिन्तन पक्ष में करेंगे । इस
प्रसारी भावलोक की सुन्दर, व्यंजना शास्त्रीजी की लेखनी की अपूर्व
सफलता है । तथा नवम् सर्ग में श्लोक संख्या ४६ से ५४ तक स्वर्ग-
निष्पण भी प्रति सुन्दर है । एक उदाहरण द्रष्टव्य है:—

शीतलः मुखमदः समीरणो मादकः परिभलः समन्ततः ।
मंचरन्-मृदुमृदंग-वादनम् तेन साधर्म्य-नतं ध्वनिः ॥

मण्डली सजदि देव योविता-मप्सरोगण-विभूषिता ततः ॥

हावभावमपुरा चक्रमान्विता सद्य एव समनूत् विभाषिता ॥

(वि० प्र० १२०-४८-४९)

इस प्रकार महाकाव्योचित लक्षणानुसार चाहे वन, पर्वत, नदी, तथा ऋतु व प्रकृति आदि का वर्णन विश्वमानवीयम् न हो किन्तु जिन वर्णनों के लिए इस काव्य में अपने भावगांभीर्य की रमणीयता के लिए जो वर्णन अपेक्षित रहे उनकी निरूपना सुष्ठु व सम्यक् रूप से है।

कला पक्ष □ □ □

(क) नामकरणः—

प्रस्तुत काव्य का नामकरण कवि ने प्रथम महाकाव्य के समान नायक के नाम के आधार पर न रख कर उसमें प्रतिपादित विचार संस्तुति पर रखा है। जो कि सर्वथा उचित है क्योंकि 'विश्वमातवीयम्' में श्री सास्त्री की दृष्टि मानव मात्र के दृष्टिकोण को संकीर्णता व स्वार्थ की सीमा से निकल कर उसे व्यापक व लोक हितकारी रूप प्रदान कर रही है। विदेव कर आज जबकि वैज्ञानिक प्रगति के फलस्वरूप वह भौतिक उपलब्धियों को ही जीवन का परमपुरुषार्थ समझने लगा है। कविकी यह मान्यता है कि हमें अपनी इन तुच्छ उपलब्धियों से व्यर्थ ही गर्वाभिभूत नहीं होना चाहिए अपितु विश्वव्यापिनी दृष्टि का विकास कर सर्वजनहिताय प्रयत्नवान होना चाहिए। इस प्रकार विश्व मन में ही अपने मन को समाहित कर उसके व्यापक स्वरूप की रचना को ही एक मात्र परम-लक्ष्य मानना चाहिये।

(ख) सर्ग योजनाः—

इसमें कुल तो सर्ग हैं। तथा प्रत्येक सर्ग में जीवन और जगत् की विभिन्न समस्याओं का तात्त्विक दृष्टि से विभिन्न प्रसंगों में विवेचना की है। यद्यपि सर्ग में प्रतिपादित विषयानुसार सर्ग का नामकरण किया जा सकता था किन्तु इस विषय में कवि ने विशेष ध्यान नहीं दिया। यद्यपि सर्गारम्भ में सर्ग में वर्णित विचार बिन्दुओं का संक्षिप्त संकेत प्रवक्ष्य दिया है। कथावृत्त चिन्तन प्रवाह में पूर्ण अन्विति है। कुल श्लोक संख्या ४६३ हैं।

(ग) भाषा शैली:—

प्रस्तुत कृति श्री शास्त्री की अति प्रौढ़ रचना है अतः इसकी भाषा और शैली समस्त काव्य-गुणों से अलंकृत तथा शास्त्रीय दृष्टि से सम्पन्न है। इसमें कवि की भाषा का प्रौढ़तम रूप मिलता है। जिसमें गंभीर भावों और अनुभूतियों की अभिव्यक्ति का पूर्ण सामर्थ्य है।

भाषा के समान ही शैली का उत्कृष्ट रूप भी कम रमणीय नहीं है। प्रसाद-गुण-समन्वित शैली में विविध छन्द तथा अलंकारों का सहज प्रयोग श्री शास्त्री की सजीव शैली का परिचय देता है। भावों की अनुरूपता के साथ साथ शैली भी सहज, सरल तथा गंभीर आदि रूपों में परिवर्तित होती रही है। अनुष्टुप्, शिखरिणी तथा उपजाति आदि छन्द ही इस काव्य में प्रस्तुत हुए हैं।

(घ) अलंकार योजना:—

'विश्वमानवोयम्' में भाषा शैली के सहयोगी उपकरण अलंकार भी अपने सहज एवं रमणीय रूप में आये हैं। श्री शास्त्री ने बाह्य सौन्दर्य के बृद्धि की दृष्टि मात्र से ही अलंकारों का प्रयोग नहीं किया है अपितु गंभीर सौन्दर्यानुभूति की अभिव्यंजना ही उनका लक्ष्य रहा है अतः इस व्यंजना में स्वतः ही कुछेक अलंकारों की सृष्टि हो गई है। जिनमें से कुछेक द्रष्टव्य हैं:—

उत्प्रेक्षा:—

बन्धो न केपं क्षितिजन्मभाजां ब्रह्मविदेशो जगती प्रसिद्धः ।
कश्चिन्नघो भूतलमध्यवर्ती यो ब्रह्मलोक-प्रतिमूर्तिरास्ते ॥
(वि० प्र० ८३-१)

यहां ब्रह्मविदेश को पृथ्वी पर स्थित कोई नवीन ब्रह्म लोक की कल्पना उत्प्रेक्षा की जनक है।

हेतुत्प्रेक्षा:—

विचामानेव शनैः सरन्ती द्यक्षा ष्यच्चिद् गुप्ततमा ष्यच्चिच्च ।
सरसवती खलति यत्र खलां कांचिन्नघा नित्यमहोऽद्वितीयाम् ॥
(वि० प्र० ८३-४)

काव्यनिर्द्गः—

दोषग्रमूलं निहितं भवच्चिद्वा शिक्षाधिधेरद्यतने हि लक्ष्ये ।
स एव सर्वप्रथमं गयेत्यः लक्ष्यं सदोषं हि ह्यण्डि सिद्धिम् ॥
(वि० प्र० ८४-२४)

अर्थान्तरन्यासः—

लक्ष्यस्थितिश्चेत् कुटिला सदोषा साऽनेकशः स्यात् प्रतिघातकर्त्री ।
वेरस्तथा वेयकमेव ह्यन्यात् आघतमानः प्रतिकूलदेशम् ।
(वि० प्र० ८४-२५)

इसमें सदोष लक्ष्य लक्ष्मी के लिए ही घातक है जिस प्रकार प्रतिकूल देश में वेध वेधक को ही मार देता है इसमें सुन्दर अर्थान्तरन्यास की विभा बनी है ।

अनुप्रासः—

स्वसाध्यानां हि सत्सिद्धयं सर्वेऽन्योऽयं समाश्रिता ।
श्रुते पंचीकृतं तत्त्वम् सर्वभूता निरत्यंकाः ॥
(वि० प्र० ८०-१४)

यद्यपि 'विश्वमानवीयम्' एक चिन्तन प्रधान काव्य है किन्तु फिर भी हमने देखा है कि अलंकार का समुचित विकास प्रस्तुत कृति में है ।

सूक्तिसौन्दर्यः—

सुभाषित वचनो का भी काव्यसौन्दर्य-वर्द्धन में कम महत्व नहीं है । सुभाषित वचन कभी कभी जीवन निर्माण में बड़े सहायक होते हैं । 'विश्व-मानवीयम्' के सूक्तिवचन नवीनता व सर्वजनोपयोगिता दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण हैंः—

१. बुद्धिर्न शुद्धा भवतीह काचित् क्षणे क्षणे वा परिवर्तमाना ।

(वि० प्र० ८४-१८)

बुद्धि का स्वभाव क्षण क्षण परिवर्तमानसोच है अतः वह कभी शुद्ध नहीं होती ।

२. लक्ष्यं सदोष हि हणाद्वि सिद्धिम् ।

(वि० प्र० ८४-२४)

दोषयुक्त लक्ष्य सफलता में बाधक होता है ।

३. ज्ञेयस्य लोके नहि कापि सीमा सर्वेच्च सर्वे विषया न वेद्याः ।

(वि० प्र० ८७-६०)

अवगति (ज्ञान) की कोई सीमा नहीं है तथा सभी के लिए सभी वंश भी नहीं ।

४. सामर्थ्यैरखिलं युंक्ता स्वयं सिद्धा विवेकिनः ।

वि० प्र० ९४-३१)

विवेकीजन सम्पूर्ण सामर्थ्य से युक्त होते हैं ।

५. निशक्तं मधुपैः कश्चित् रसः पातुं न शक्यते ।

(वि० प्र० ९५-४८)

शक्ति रहित भ्रमर कभी भी रस पान नहीं कर सकते ।

६. प्रधानलक्ष्याधिगमः कृतश्चेत् गौणं हि साध्यं स्वयमेव सिद्धयेत् ।

(वि० प्र० ८७-६५)

मुख्य लक्ष्य की प्राप्ति हो जाने पर गौण साध्य स्वतः ही सिद्ध हो जाता है ।

७. यथाविधान् देवगणान् स्मरामस्तथाविधा एव धर्मं भवामः ।

(वि० प्र० ८८-७)

जैसे देवताओं को हम स्मरण करते हैं वैसे ही हम हो जाते हैं ।

चिन्तन-पक्ष ('विश्वमानवीयम्' का वैचारिक उन्मेष)

१. काव्य-सर्जन की चेतना व लक्ष्य दृष्टि:—

'विश्वमानवीयम्' काव्य की प्रादुर्भूति कवि की एक परम विधिष्ट व व्यापक अनुभूति में हुई है । वर्तमान वैज्ञानिक जगत् में मानव की चन्द्र यात्रा से इस पार्थिव महाप्राणी का एक व्यापक अलौकिक स्वरूप विश्व के समक्ष आया । मानव की इस चन्द्र यात्रा से विश्व का गर्वाभिभूत होना स्वाभाविक था, क्योंकि यह विजय मानव की एक अभूतपूर्व प्राकृतिक विजय थी । किन्तु इस विजय से एतद् विषयिनी भारतीय संस्कृति की मान्यताओं

पर कुछ ध्राघात सा लगा और विश्वमानस हमारी पौराणिक मान्यताओं व कथाओं को ध्रालोचना व संदेह की दृष्टि से देखने लगे। सामान्यतः जनों का दृष्टि-परिवर्तन कुछ स्वाभाविक भी है किन्तु जब मही विजयोत्साह उद्वत ग्रह के रूप में परिवर्तित व परिवर्द्धित होने लगा तो कवि ने यह अनुभव किया कि मानव में इस ग्रह का अम्बुदय श्रेयस्कर नहीं, बल्कि दृष्टि में वह केवल एक ग्रह की यात्रा से ही व अनन्त ब्रह्माण्ड के किसी एक नगण्य प्रदेश में पहुँचने से ही अपने पूर्णत्व की ओर अग्रसर नहीं हो सकता। दार्शनिक विद्याधर शास्त्री के अनुसार मनुष्य को केवल इतने में ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि यह एक परम विश्व व्यापी शक्ति पुंज है। किन्तु वेद है कि वह अपनी अभिनव सकुचित वैज्ञानिक दृष्टि-विशेष के कारण तथा शिक्षा के वास्तविक लक्ष्यों से अपरिचित होने के कारण अपने व्यापक स्वरूप के विषय में संकीर्ण दृष्टि अपनाता जा रहा है। उसकी अपनी इस संकीर्णता का ही यह परिणाम है कि वह विश्व के समस्त कार्य व्यापार को भेद-बुद्धि से देखता है।

श्री शास्त्री ने अपने इस नवीनतम महाकाव्य में (जिसको स्वयं कवि भी न काव्य मानते हैं और न कथा) अपितु उनकी दृष्टि में यह साहित्यिक भाषा में अभिव्यक्त मानव के व्यापक स्वरूप को प्रकाशित और विकसित करने वाली एक कथानक रहित चित्त अभिव्यजना मात्र है) मानव को एक व्यापकरूप में देखना चाहा है और उसे एक विश्व व्यापिनी दृष्टि प्रदान की है कवि की कामना है कि मनुष्य बात बात में भेद बुद्धि से देखना छोड़े क्यों कि सम्पूर्ण दोषों के कारण मनुष्य की सकुचित दृष्टि में ही अन्तर्निहित है। यद्यपि मानव की प्रत्येक लोक में गति संभव है किन्तु फिर भी शास्त्री जी की दृष्टि में वह मुख्य रूप से पार्थिकत्व ही है। 'विश्वमानवीयम्' के भूमिकारमक प्रथम सर्ग में मानव के इस व्यापक स्वरूप को ही सामने रखकर कवि का प्रतिपादन है कि उसकी दृष्टि पूर्ण व्यापक हो और व्यर्थ में वह तुच्छ एव लघु भेदों से अपनी दृष्टि को संकीर्ण न बनावे—

ध्यापिनी च शुभा दृष्टि वसंता नो निरन्तरम् ।
 प्रेषतां न यथा कश्चिद् भेदोऽभेदे वृथा वचिद् ॥
 (वि० प्र० ७६-३)

समस्त कर्मेन्द्रियों और ज्ञानेन्द्रियों को अनुभूत रूप विश्वरूपात्मक लोक को किसी एक देश या काल में सीमित न रख व्यापक विश्व व बुद्धि

के साथ देखने से ही मानव का हित होता है:—

विश्वरूपे हि लोकेतद् विश्वबुद्धि हितावहा ।
 विषेया सृष्टिता नेयं स्वार्थदृष्ट्या हि कर्हिचित् ॥
 (वि० प्र० ७९-६)

जो व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ साधन में ही रत रह कर सुख पाने का स्वप्न देखते हैं, वे यह नहीं जानते कि दूसरों के कार्यों को पूर्ण करने से जिस आनन्द की अनुभूति होती है वह बहुत बड़ी आनन्दानुभूति है। तथा उसका अल्पांश भी स्वार्थी नहीं कर सकता।

परेषां कार्य-संसिद्धौ सौख्यं यन्वानुभूयते ।
 न ह्यस्यांशोऽपि संवेद्यः केवलं स्वार्थसाधकैः ॥
 (वि० प्र० ८०-१३)

कुछ लोग मनुष्य की इस स्वार्थ वृत्ति को युग की देन मानते हैं और इस प्रकार युग विशेष को ही दोषी मान कर उस युग के मनुष्यों में कलि आदि दोषों का होना स्वाभाविक समझते हैं। किन्तु उनकी यह मान्यता सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। यद्यपि पौराणिक मान्यतानुसार सत्य, त्रेता, द्वापर व कलि आदि युगों का क्रम विशेष है पर कवि की मान्यता है कि हर क्रम के अन्तर में भी एक क्रम है क्योंकि एक ही काल में कहीं कलि और कहीं सत्ययुग की प्रवृत्तियां पतपती हुई दिखाई देती हैं तथा एक ही व्यक्ति के जीवन में भी कलि और सत्य आदि की विभिन्न अवस्थाओं का उद्गम होता रहता है। इससे सिद्ध होता है कि यह क्रम (पौराणिक) सर्वथा नित्य नहीं है। काल की अपेक्षा राजा अर्थात् देश विशेष का विशिष्टतम मानव जैसे चाहता है वैसे ही युग को प्रादुर्भूत कर सकता है:—

युगानां वर्तमानोऽयं क्रमो नित्योऽयं न क्रमः ।
 कर्मणां घायको नार्यं यस्तुतः श्वापि वर्तते ॥
 एकस्मिन्नेव कालांशे श्वचित् सत्यं श्वचित् कलिः ।
 दृश्यते वर्तमानो यद् राजा कालस्य कारणम् ॥
 निरपे काल प्रयाहेऽस्मिन् भेदः कश्चिन्न संभवः ।
 कलौ सत्यं कलिः सत्ये जर्नरानीयतेः स्ययम् ॥
 (वि० प्र० ८०-२४ से २६)

जीवन में इच्छा शक्ति ही बलवान है उसको पराङ्गमुक्ती करना उचित नहीं है । जिनकी चिकीर्षावृत्ति नहीं मरी प्रभु उसी के सहायक होते हैं तथा वे सदा सशक्त रहते हैं ।

इच्छा बलयती शक्ति विघ्नेषा सा न निर्बला ।
चिकीर्षा जांबिता येषां सशक्ता एव ते सदा ॥
(वि० प्र० ८१-३१)

किन्तु इस इच्छा शक्ति को कभी कभी नैराश्य भावना से बड़ा आघात लगता है अतः श्री शास्त्री निराशा निराकरण के लिए प्रेरित करते हुए कहते हैं—

नैराश्येन दुराक्रान्ते नोत्साहः संस्फुरेत् बवचित् ।
नैराश्यं कर्मणां शत्रुः तदेव प्राक् निरस्यताम् ॥
(वि० प्र० ८१-२७)

जीवन के सभी संघर्षों का मूल कारण मनुष्य की स्वार्थ परामर्शता है । मानव यदि अपनी स्वार्थ वृत्ति का दमन व संशोधन करले तो उसके सारे संघर्ष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं—

मानवीया ही संघर्षाः निखिलाः स्वार्थमूलकाः ।
शोधिता स्वार्थलिप्ता चेत् स्वयं शान्ता भवन्ति ते ।
(वि० प्र० ८०-१७)

श्रीयुक् शास्त्री यह नहीं मानते कि मनुष्य जिस किसी क्रमानुगत काल के प्रभाव से किसी प्रचलित प्रवृत्ति के अधीन ही रहेगा अपितु इनका कथन है कि उस में यह स्वाभाविक शक्ति है जिससे वह अपने जीवन को स्वयं प्रस्फुटित कर सकता है । जिनकी आशाएं भीर दृष्टि कुच्छित हो जाती हैं वे ही गर्त में पड़ते हैं :—

मानवानामयं धर्मः प्रकृत्येष सनातनः ।
नवाशाय नवो धर्मो नवा बुद्धि नवो जयः ॥
(वि० प्र० ८१-३३)

अतः जो नित्य नवीनता के उपासक हैं वे जीवन में सफल होते हैं एतदर्ध कवि नवीनता को ही मानव का प्राकृत धर्म मानता है—

नद्योत्साहो नद्योमार्गो नया दृष्टि नंदा कृतिः ।
 नवीनं जीवनं नित्यं जना नित्यं नवा नवाः ॥
 (वि० ग्रं० ८१-३४)

मानव चैतन्य का महान पुंज है । अतः वह सम्पूर्ण रूपेण विधायक है । एतदर्थं उसकी कोई भी एपणा कभी भी निष्फल नहीं हो सकती ।

चैतन्यस्य महान् पुञ्जो मानवः 'स्याम्' विधायकः ॥
 तार्यदणा न तत् काचित् निष्फला स्यात् क्षणम् ष्वचित् ॥
 (वि० ग्रं० ८१-३७)

अतः अपने चैतन्य स्वरूप की शुद्धि की ओर सर्वप्रथम ध्यान देना अपेक्षित है । शुद्ध चेतन की विद्यमानता में ही सब कुछ किया जा सकता है:-

चैतन्यं शुद्धमस्याश्चेत् रक्ष्यते नित्यमाहितः ।
 त्रलोष्य नारित तत् किञ्चित् तथा गन्य प्रकाशयताम् ॥
 (वि० ग्रं० ८१-३९)

किन्तु चूंकि मनुष्य अपनी इस शुद्ध चैतन्य शक्ति को दिन प्रति-दिन विकृत करता जा रहा है:-

विद्वेषानल-दुर्बुध्या संकीर्णा संशयान्विता ।
 अस्थिरा चास्थिरं भविंसीता काल्पनिकं भयं ॥
 चिन्तामिः सन्ततं परता क्षीणा भोगैश्च भीतिक्रं ।
 निद्रया तन्द्रयाक्रान्ता प्रसुप्ता साम्प्रतं मतिः ॥
 (वि० ग्रं० ८२-४४, ४५)

यद्यपि मानव युग का स्वामी है किसी का दास नहीं है तथा वह देश-काल का विभु व विधाता है किन्तु आज वह अपनी शक्ति को भूल रहा है । अतः कवि उसकी विस्मृति शक्ति को पुनर्जागृत करने के लिए ही अपने इस काव्य की सर्जना में प्रवृत्त हुआ है ।

वस्तुतोऽयं युगस्वामी दासश्चैषां न कर्हचित् ।
 विभुरेष महान् कश्चिद् विधाता देशकालयोः ॥
 स्वशक्ति विस्मृताग्नेन् ध्यापिनी किन्तु साम्प्रतम् ।
 काव्येऽस्मिन् ता समुदतु यत्नः कश्चिन्मया कृतः ॥
 (वि० ग्रं० ८२-४८, ४९)

२ जीवन दर्शन की अन्वेषणा:—

मानव की अन्तश्चेतना की परिशुद्धि के लिए कवि का मन उद्वेलित है अतः वह उसके समक्ष जीवन के लिए वास्तविक लक्ष्य की स्थापना के लिए प्रवृत्तिशील होता है। काव्य नायक देवीप्रकाश के माध्यम से जीवन के व्यापक लक्ष्य की अपूर्ति के कारणों को दूँढ़ता हुआ वह इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि व्यापक लक्ष्य से भ्रष्ट मानव का प्रधान दोष यही है कि वह अपनी शिक्षा के वास्तविक स्वरूप व लक्ष्य को विस्मृत कर चुका है। इस समय शिक्षा का लक्ष्य 'आत्मानंविद्धि' के स्थान पर केवल मात्र अर्थ प्राप्ति परक हो गया है कि आज के युवा वर्ग की अर्था कामना की संतुष्टि व पूर्ति नहीं होती तो वह असन्तुलितमना होकर अशान्त हो बैठता है अतः शिक्षा के वास्तविक लक्ष्य की पूर्ति हेतु एक आदर्श अध्ययन सस्थान की स्थापना में काव्य नायक प्रवृत्त होता है।

विद्या प्रतिष्ठान की प्रकल्पना भी काव्य नायक के मानस में जिन परिस्थितियों में प्रादुर्भूत हुई है वह हेतु भी द्रष्टव्य है—काव्य नायक देवीप्रकाश एक दिन अरने आश्रम में बैठे हैं उस समय तक करते हुए कुछ युवक आकर उनसे पूछने लगे।

क ईश्वरः कुत्र च तस्य वासः फलं च धर्मस्य किमत्र लभ्यम् ?
ययोः प्रचारेण भवान् विमुद्धान् विधाय लोकात् सुठने प्रवृत्तः ॥
(वि० प्र० ८३-१२)

नव युवकों की इस नवीन प्रश्न प्रणाली से चकित हो कर भी काव्य नायक ने छात्रों को प्रतिबोधित किया:—

मिन्नो भवद्भ्यो नहि इरवर्ता कश्चिजगत्याभयमीश्वरो नः ।
शान्त्या विमुद्धेन हृवायलोषयः स चिन्मयोऽन्तर्भवता निगूढः ॥
(वि० ग० ८४-१४)

यही पर नव युवावर्ग के कुतर्कों की शान्त करने के लिए जिस प्रणाली को अपनाया गया है वह द्रष्टव्य है। विश देवीप्रकाश ताकिक रीति अपना धन्य प्रमाणों से ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने की अपेक्षा उनमें ही प्रदन करते हैं:—

युत्मायु यत् किञ्चन वर्तमानं हिते परेषां सततम्प्रवृत्तम् ।
कारण्यपूर्णम्प्रकृति-प्रसन्नं , तरयैव तद्रूपमिदं नवाम्बु ॥
(वि० प्र० ८४-१५)

जम विभु ब्रह्म का स्वरूप इन रूपों में हम सभी में जब व्याप्त है तो उस ज्ञानमय प्रकाश रूप का बोध क्यों नहीं होता ? इसके समाधान मे नायक कहता है कि जो किसी प्रकार की शक्ति की उपासना नहीं करते तथा जिनकी बोध प्रवृत्ति अहंकार से खण्डित हो गई है उन रूपमण्डूकों के समाधान लघु बुद्धिवालों की विभु ब्रह्म का बोध कैसे हो सकता है ? तथा वे अपने मिथ्याभिमान युक्त तर्क-बुद्धि से उस गम्भीर रहस्य को जानना चाहते है जो बुद्धि क्षण क्षण परिवर्तन शील है —

उपासयते यं न च कापि शक्तिः खण्डिताहंकृति-भावभिन्ना ।
रूपस्थमेकं लघुबुद्धिभिरतैर्भाष्यं कदाचिन्न विभुप्रकाशैः ॥
तर्केण वेत्तुं गहनं रहस्यं न वेष्टनीयं च निजात्मगर्वात् ।
बुद्धिनं शुद्धा भवतीह काचित् क्षणे क्षणे वा परिवर्तमाना ॥
(वि० प्र० ८४-१७-१८)

भ्रतः तत्त्वानुवेषक दृष्टि प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि हमारा जीवन दर्शन लोक हिताय धादशों से अनुप्रेरित हो वह हमारी दृष्टि प्राध्यात्मिक हो । किन्तु आज का वातावरण इसके सर्वथा विपरीत है । आज सभी की दृष्टि अर्थाश्रित व भौतिकवादी है अतः अर्थाविरोध की स्थिति में भ्रशान्ति व असन्तोष उत्पन्न होना स्वाभाविक है:—

अर्थाश्रिता किन्तु यथा जनानां गतिः समस्तापि घताद्य जाताः ।
अर्थाविरोधे सति खण्डिताशा अतृप्तकामाः क्रुपिता युवानः ॥
(वि० प्र० ८५-३२)

इस प्रकार वर्तमान कालीन इस भ्रशान्त व इस असन्तोषपूर्ण समाज की मनः स्थिति का हेतु कवि के अनुसार जीवन दोष है बयोकि:—

दोषरयमूलं निहितं क्वचिद् वा शिक्षाविधेरद्यत्ने हि लक्ष्ये ।
स एव सर्वप्रथमं गवेत्पयः लक्ष्यं सदोषं हि रणाद्धि सिद्धिम् ॥
(वि० प्र० ८५-२४)

दोषपूर्ण लक्ष्य प्राप्ति के प्रयत्न अनेक बार लक्ष्य भेदी लक्ष्य की अपेक्षा अपने घापको प्राप्त कर लेता है:—

लक्ष्यस्थितिश्चेत् कुटिला सदोषा साऽनेकशः स्यात् प्रतिघातकर्त्री ।
 वेधस्तथा वेधकमेव हन्यात् आवर्तमानः प्रतिकूलदेशम् ॥
 (वि० प्र० ८४-२५)

आज के मानव जीवन की सम्पूर्ण दयनीय स्थिति का कारण काव्यकार की दृष्टि में दोषपूर्ण व अधूरी शिक्षा है । भौतिक लक्ष्य प्रधान शिक्षा ने मानव की सम्पूर्ण गति को यंत्रोक्त बना दिया है ।

नये युगे भौतिकलक्ष्यमुख्ये नाध्यात्मिकी छात्रगतिः परीक्षया ।
 न मानये मानयता च भृषा यन्त्रीकृता यस्य गतिः समस्ता ॥
 (वि० प्र० ८५-३०)

आज के इस जघन्य विश्व विनाशी मानव की अपेक्षा कवि एक मत्र की अचेतन कील को अधिक उपयोगी और श्रेष्ठ समझता है क्योंकि वह जड़ कम से कम एक स्थान पर तो बनी रहती है तथा उसकी स्थिति उसके यंत्र में सहायक तो होती है—

तत्तद्विधेयस्य विशिष्टसिद्धयं पूर्ये च तत्तत्-स्थितिसाधनानाम् ।
 यन्त्रस्य कोलेन समो हि कश्चित् तरयोपयोगः क्रियतेऽद्य लोके ॥
 अचेतनश्चाप्यय यन्त्रकोलो जनात् यतास्मात् शतशो वरिष्ठः ।
 (वि० प्र० ८५-३७, ३८)

कवि की मान्यता है कि मानव इस निन्दनीय प्रवृत्ति को नहीं रोक सकता तो मानव के पतन की क्या सीमा होगी कुछ नहीं कहा जा सकता—

महर्षि प्रवृत्तिर्यदि मानवानाम् नैवा निरस्तां क्रियतां हि तद्यः ।
 नित्ये स्वभावे सुदृढा भवन्ति नेयम्पुनः स्यात् मुकरापनेतुम् ॥
 (वि० प्र० ८६-४१)

पतित मानव की इस भयावह स्थिति का निराकरण एकमात्र प्राचीन ऋषियों द्वारा निर्दिष्ट मार्ग से ही संभव है जिससे मानव जीवन के सही स्वरूप व लक्ष्य से परिचित हो ।

न गृह्यते घावदनादिसिद्धो महर्षिभिर्वांशित एव पन्थाः ।
 तावन्न शिक्षालय-लक्ष्यसिद्धिर्भवेत् कदाचित् सुलभा स्वराष्ट्रे ॥
 (वि० प्र० ८६-४२)

अतः नायक व्यासाश्रम के नाम से एक आश्रम की स्थापना करता है जहाँ उच्च लक्ष्य से सम्पन्न छात्रों को तैयार किया जा सके, अन्त में कवि अपने अमीप्सित जीवन दर्शन की उपलब्धि के लिए जिस जीवनचर्या की आवश्यकता होती है उसकी कल्पना व्यासाश्रम के माध्यम से प्रस्तुत करता है।

३. महाकाल का व्यापक स्वरूपः—

दार्शनिक कवि का चिन्तन प्राचीन आश्रम की स्थापना कर तदनुरूप शिक्षण व्यवस्था कर ही समाप्त नहीं होता अपितु वह क्रमशः विकास की ओर अग्रसर होता है। काव्य-नायक अपने शिक्षण संस्थान का संचालन व्यवहार अपने मित्र-गणेश को सौंप कर कुछ योग्य अन्तेवासी शिष्यों के साथ स्वसिद्धान्तों के प्रचारार्थ प्रस्थान करता है तथा अपने सर्वगुण सम्पन्न छात्र वर्ग के साथ सर्व प्रथम उज्जयिनी पहुँचता है। वहाँ महाकाल और देवी हरगौरी के दर्शन कर भारत के प्रसिद्ध ज्योतिर्विद् पं० सूर्यनारायण व्यास के साथ महागणेश के भी दर्शन करता है। महाकाल के दर्शन के समय उनके स्तवन में काल के व्यापक स्वरूप का निरूपण अनुपम है। इसी प्रसंग में मानव की व्यापकता के लिए यह आवश्यक माना गया है कि वह आस्तिक बुद्धि से सम्पन्न हो और देवी के दर्शन में किसी तरह का दोषदर्शन न करे क्योंकि इष्ट उपासना एव देवदर्शन से जो सामर्थ्य मिलता है वह अपने आप में अपूर्व होता हैः—

देवान् नमस्कृत्य जनः स्वभावात् निजात्मशक्तिं परिवर्धमानः ।

प्राप्नोति मुख्यं बलमिष्टसम्भं नान्येन केनाप्यवहेत्यतां यत् ॥

(वि० प्र० ८८-४)

देव पूजने से मानव में किसी प्रकार की हीनता की भावना उत्पन्न नहीं होती अपितु भक्ति भाव का अभ्युदय होता है क्योंकि भक्ति भाव इतना विशाल है कि इससे जीवन में अनेक अद्भुत अनुभवों की प्राप्ति होती है। इससे मनुष्यों का मन खिल उठता है। कुछ लोग अपने इष्ट देव का दर्शन करके सात्विक समाधि में मग्न हो जाते हैंः—

भावाच्च भवते मधुरो हि लोके, भावः परो रम्यतरो न कश्चित् ।

साधीयसी येन समाधि-सिद्धिः श्वेद-प्रसादश्च मुद्गेन लभ्यः ॥

(वि० प्र० ८८-५)

भगवान् महाकाल के दर्शन के समय स्तवन-सुमनों को ग्रहण करते समय कवि विद्याधर कहता है:—

हे रुद्र मूर्ते महाकाल अनादि काल से अनेक बुध-प्रवरों द्वारा स्तुति की गई है । किन्तु तुम्हारे स्वरूप-रहस्य का प्रकटीकरण नहीं हुआ.—

अनादिकालाद् बुधवर्य-धुर्यैःस्तुतोऽपि तत्तत् स्यात् स्तुतिभिः सर्वैः ।
नाद्यापि कश्चिद् विद्वत् रहस्यं रहस्यमेतच्च रहस्यमास्ताम् ॥
(वि० प्र० ६०-२७)

निरन्तर गतिमान व परिवर्तनशील इस काल के विषय में किसी निश्चित धारणा और स्वरूप का निर्णय दुष्कर है:—

रुद्रं तत्रैकं यदि तेऽस्तु किञ्चित् तदापि तत् स्यात् किमर्पाह वैषम् ।
क्षणै क्षणै यत् परिवर्तमानं ज्ञानं स्थिरत्वेन कथं तदास्ताम् ॥
(वि० प्र० ६०-२६)

काल किसी भी क्षण एक रूप नहीं रहता । अनेक रूपता में उसकी सत्ता की अनुभूति होती है । भिन्न भिन्न प्रकार के क्रिया कर्मों से भिन्न भिन्न देशों में यह एक रूप होकर भी अनेक रूप होता है ।

क्रिया-प्रधानं परिवर्तनं चेत् कर्तारश्चतंत्रो नर एव लोके ।
तस्मान्च लोकेऽस्ति स एव मुख्यः कालस्य कर्तार्य युगस्य भर्ता ॥
(वि० प्र० ६०-३१)

काल में यदि एक रूपता की प्रतीति न हो कर भिन्नता का बाहुल्य रहता है तो इसमें कोई भाषति नहीं क्योंकि सांख्य सिद्धान्त के अनुसार अव्यक्त प्रकृति का विकास भेदात्मक विकृति और विकारों के बिना संभव नहीं । इस दार्शनिक तथ्य को प्रकट करते हुए कवि कहता है:—

नियंत्रिता वा जगती ध्यवस्था भवेत् सर्वथा भिदयैव साध्या ।
दिना विभिन्नान् विकृते विकारान् विकासमेति प्रकृति नं सृप्ता ॥
(वि० प्र० ६०-३७)

युगो युगो से विभक्त होता हुआ तथा हास व विकास रूप में दिखाई देता हुआ यह काल, महाकाल विद्वज्जनो की दृष्टि में सर्वदा स्थिर, नित्य

और अद्वैतरूप ही है:—

बेदश्च वेत्स्वमिदं समरतं ह्यासो विकासोऽय लयोद्भवो वा ।
भेदा अमेदाश्च ततः समस्ता अद्वैतभावे त्वयि विद्यमानाः ॥
(वि० प्र० ६१-४१)

४. शक्ति स्वरूप निदर्शना:—

अनुष्टुप् छन्द मे विचरित चतुर्थं सर्गं में देवदर्शन के पश्चात् काव्य-
नायक ने उज्जयिनी में विद्यमान इतिहास प्रसिद्ध वीर दुर्गादास राठीर की
समाधि स्थलिका पर अपनी पुष्पांजलि अर्पित की है । इस राष्ट्र पुरुष के
इतिवृत्त प्रसंग में अलौकिक शक्ति विषयक श्री व्यास की जिज्ञासा प्रकट
करने पर मानव की अन्तर्निहित शक्तियों के स्फुरण एवं ह्रास के कारणों
का विवेचन शक्ति सिद्धान्त की विशिष्ट निदर्शना है । शक्ति विवेचन करते
समय काव्य नायक कहते हैं कि भारतीय स्वभाव से ही शाक्त हैं तथा
उनकी मान्यतानुसार विद्व व्यापिनी यह शक्ति नित्य रूपा है ।

विबुधोक्तं धर्मं शाक्ता भारतीयाः स्वभावतः ।
नित्याऽस्माकं महाशक्ति व्यापिनीः या जगत्प्रये ॥
(वि० प्र० ६२-१२)

किसी भी निःशक्त कण के द्वारा लोक में किसी वस्तु की उद्भूति
संभव नहीं । प्रत्येक प्रकार के कर्तृत्व में सर्वप्रथम शक्तिमत्ता की आव-
श्यकता है:—

आशक्तं हि कर्णः कश्चित् लोके किञ्चिन्न वृज्यते ।
कर्तृत्वं शक्तिसापेक्षं तत्तामद्य प्रबोधये ॥
(वि० प्र० १२-१०)

किन्तु यह कर्तृत्व-शक्ति सर्वत्र एक समान नहीं होती प्रत्येक पदार्थ में
अपनी अपनी एक विशिष्ट शक्ति, निहित होती है । यह शक्ति उस पदार्थ
के भ्रान्तरिक धर्म के पालन से बलवती होती है और उस पदार्थ के विरुद्ध
धर्मों के आचरण से क्षीण होने लगती है । इसलिए प्रत्येक पदार्थ की शक्ति
उसके वास्तविक धर्म की रक्षा में ही प्रतिष्ठित है:—

रघुधर्मो वर्धते शक्तिः क्षीणा साध विधापिणि ।
 रघुधर्मस्तत्सदा रघयः परधर्मो भयावहः ॥
 (वि० प्र० ६३-१४)

इस रीति से जगती का प्रत्येक कण अपनी अपनी शक्ति से सम्पन्न होता है। पर इन सब में शक्ति का सृजन एक ऐसी विशेषता रखता है जो सर्वशक्ति सम्पन्न है। इसमें पाँचों तत्त्वों की समस्त शक्तियों का सम्मेलन एक साथ हो गया है और इसमें समस्त तत्त्वों के गुण सार भूत रूप में विद्यमान हैं:—

तेषामेव च भोगेन सृष्टेयं महती मही ।
 पर्यां सर्वे रसास्तेषां मधुरूपेण संस्थिताः ॥
 (वि० प्र० ६३-१८)

तथा इन समस्त मधुमय पदार्थों का पान करने वाला यह मनुष्य ही मधुप है:—

पाता येषां मनुष्योऽयं मधुपः कोऽप्यलीकिकः ।
 अन्तर्हिता रसास्तेऽस्मिन् विभाव्यन्ते तपस्विभिः ॥
 (वि० प्र० ६३-१९)

तत् पश्चात् कवि-शक्ति अन्यान्य रूपों की वर्णना की अपेक्षा मनुष्यी शक्ति की निरूपणा की ओर प्रवृत्त होती है:—

त्यक्त्वा तत् सर्वशक्तिनां वर्णनं हि पृथक्-पृथक् ।
 मानवस्यैव शक्तेस्तत् कश्चिद्वंशः समीक्ष्यते ॥
 (वि० प्र० ६३-२०)

मनुष्य में मुख्य रूप से यह शक्ति अपने द्विविध रूप में विद्यमान रहती है:—

द्विविधा मानुषी शक्ति द्विविधे तरय जीवने ।
 शारीरे भीतिके बाह्ये दिव्ये चान्तरिके तदा ॥
 (वि० प्र० ६३-२१)

शारीरिक और मान्तरिक शक्तियों के अतिरिक्त मनुष्य की शक्तियों

का विकास उसके वैयक्तिक और सामाजिक रूप में भी है। सामाजिक शक्ति के विकास के लिए वैयक्तिक शक्ति की उपासना सर्व प्रथम आवश्यक है। विकसित व्यक्तित्व वाला मानव ही किसी समाज व राष्ट्र का उद्धार कर सकता है:—

सर्वे सर्वविधै र्धनैः पुरा तद्व्यज्यतामतः ।
 व्यक्तित्वे समन्विते भासतेऽप्यत् रघयमुपुनः ॥
 (वि० ग्रं० ६३-२५)

शक्ति का दार्शनिक व वैज्ञानिक विवेचन व वर्गीकरण प्रस्तुत करते हुए कवि कहता है कि अपने स्वयं के गुण दोषों को जानने वाले व्यक्ति का विकास कभी भी भ्रवरुद्ध नहीं होता तथा यह आत्म-गुण-दोष-विवेचिनी शक्ति मनुष्य की विवेक शक्ति है व इसी का अपर नाम सारस्वती शक्ति है तथा विवेकीजन ही समस्त गुणों से सम्पन्न होते हैं।

व्यपित्तव्यं समुन्नयै र्भाव्यं सर्वैः विवेकिभिः ।
 सामर्थ्यैरखिलं युंक्ता स्वयं सिद्धा विवेकिनः ॥
 (वि० ग्रं० ६४-३१)

किन्तु आज अपने देश में इस शक्ति का ह्रास दिष्टित हो रहा है। लोग अपने दोषों को देखे बिना निरन्तर दूसरों के ही दोषों की समीक्षा करते रहते हैं। जो लोग अपने गुण दोषों का विचार किये बिना ही तथा अपनी विकृतियों को अपास्त न कर मात्र केवल परदोष दर्शन शील रहते हैं उनका विकास कदापि किसी प्रकार संभव नहीं। अतः व्यक्ति को चाहिए कि वह सर्व प्रथम अपने में सुधार करे और आत्म सुधार विवेक शक्ति के द्वारा ही कर सकता है किन्तु भारत में आज सर्वसाधारण की यह शक्ति क्षीण हो रही है। इसलिए धूर्त व तस्कर-नेतृत्व-वर्ग का उदय हो रहा है:—

शक्तिरेषा विवेकस्य क्षीणा किन्वद्य भारते ।
 नेतृत्वं तस्करं धूर्तः सम्प्राप्तुं च प्रयत्यते ॥
 (वि० ग्रं० ६४-३२)

दुष्ट नेतृत्व को हटाने के लिए व जन कल्याण के लिए विवेकशील व्यक्तियों का संगठन आवश्यक है क्योंकि जनतंत्र में शासन मत संख्यायुक्त हुआ करता है फिर कलियुग में तो संगठन में ही शक्ति है:—

मत-संहयाश्रितं सर्वं शासने जनतांत्रिके ।
 विज्ञानां तद् भवेद् मूर्खं दूषितः चरत् कृतम् ॥
 कलौ संगठने शक्तिः सिद्धान्तोऽणुम् सनातनः ।
 दुर्जनै स्तद् सतां स्थाने क्रियते किन्तु साम्प्रतम् ॥
 (वि० प्र० ६४-३३, ३४)

किन्तु आज विद्वानों के स्थान पर दुष्टजन संगठित हैं । इनका संगठन सभी के लिए घातक होता है । इनका एकमात्र कार्य राष्ट्रशक्ति का लुप्टन ही होता है :—

दुर्धियां घटनं ह्येतन् प्रोत्साह्यं नैव कर्हिचित् ।
 भवेत्तद् राष्ट्रसम्पत्ते लुण्ठनायैव केषलम् ॥
 (वि० प्र० ६४-३५)

अतः राष्ट्र शक्ति की रक्षा के लिए यह आवश्यक है कि हम शीघ्र से शीघ्र सत् शक्ति को संगठित करें ताकि देश का सर्वाङ्गीण विकास हो सके —

जनतंश्रय शोचयेयं वर्तमाना परिस्थितिः ।
 राष्ट्रसच्छक्ति-रक्षायै सद्यः शोष्या बुधैर्जनैः ॥
 (वि० प्र० ६४-३८)

इन शक्तियों के अतिरिक्त कवि ने राष्ट्र समृद्धि के लिए इसकी दिव्य महालक्ष्मी आर्थिक शक्ति की संरक्षण भी आवश्यक मानी है । इस शक्ति के विकास के लिए दुर्गासप्तशती में प्रतिपादित नीति व शक्ति को उत्तम बताया है जिसके अनुसार धन की वृद्धि व उपभोग सम उपभोग से ही होता है:—

आपिषये च समुन्नत्यं दुर्गोक्ता नीतिरहत्तमा ।
 यो ददाति च यो भुङ्क्ते तत्र लक्ष्मीः प्रसीदति ॥
 (वि० प्र० ६५-४२)

इस नीति के परिप्रेक्ष्य में भारत की स्थिति को देखकर कवि को यही मानसिक पीड़ा होती है क्योंकि हमारे देश की भाजों की स्थिति उपभोग की है, दान की नहीं । यह स्थिति शुभ नहीं:—

गतिर्नयं शुभोदकां निद्येऽर्थ-संग्रहे रता ।

स्वार्थं सिद्धयं परार्थानां निदयं च विधातिका ॥

(वि० प्र० ६५-४४)

संसार में वे ही सुखी रहते हैं जो अधिक तृष्णाग्रस्त नहीं होते और दूसरो के परिश्रम से अर्जित धन की कामना नहीं करते । शक्ति के अपव्यय का कारण भोगैपणा है । जहां जहां इसकी वृद्धि होती है वहां समस्त शक्तियों का हास प्रवश्यभावी है:—

ध्वर्था-भोगैषणा-वृत्ति यत्र यत्र समेधते ।

तत्र तत्रार्थ-शक्तीनां भवेत् नूनमपव्ययः ॥

(वि० प्र० ६५-४६)

अन्त में काव्यनायक यह कह कर इस प्रसंग को समाप्त करता है कि मानवीय महाशक्ति के दूषित होने का कारण मनुष्य स्वयं ही है:—

व्ययमद्य विवादे नः—तत्तद्वादागतैरियम् ।

मानवीया महाशक्ति—मनिर्वरेवावनीयते ॥

(वि० प्र० ६५-५०)

५. दिग् भ्रमित वैज्ञानिक उत्कर्षः—

मानव की विभिन्न शक्तियों के वर्णन के पश्चात् आधुनिक वैज्ञानिक शक्ति की विलक्षणता का वर्णन कर उसके दुष्प्रयोग से विश्व की जो व्यापक क्षति हो रही है, उसका विस्तृत विवेचन किया गया है । इस वैज्ञानिक शक्ति के कारण मानव ने ईश्वर को सर्वथा अमान्य कर दिया है । किन्तु भौतिकवादी ग्रहं दृष्टि का सबसे बड़ा दोष यह है कि वह मनुष्य में समष्टि दृष्टि की अपेक्षा ध्यष्टि दृष्टि की अधिक उद्भावना करती है । तथा इसके द्वारा वह विश्व के बाह्य रूप को तो सबसे अधिक देखता है किन्तु अपने आन्तरिक स्वरूप को न तो वह ध्यावश्यकता ही समझता है और न ही उसे एतदर्थ अयकाश ही है:—

अहम्मति भौतिक्याविसंगिनी विकासिनी ध्यष्टिदृशोऽल्पभाविनी ।

परत्र चास्तिव्यमतिदृष्टिस्थितिः कणे कणे चेह समष्टिसायिनी ॥

प्रतिक्षणं सर्वमिदं बहिः स्थितं निरीक्ष्य विज्ञानदृशाद्य मानवः ।

न तेऽतोऽप्यान्तरिकं समीक्षते क्षणं तदर्थं यतते इवच्छिद्वा ॥

(वि० प्र० ६६-६७)

किन्तु अनन्त आन्तरिक जगत के समक्ष इस बाह्य जगत की कोई स्थिति नहीं है । यह सर्वव्यापि विशाल आत्मतत्त्व जिसके समक्ष हमारा यह पार्थिव लोक एक कण से भी लघु है फिर भी वह मानव को मोहित करता है:—

अनन्तपारस्य विलक्षणस्थितेः स्थितिर्हि कान्तरिकस्य सम्मुखे ।
 कणापितस्यालिलबाह्यवर्तिनः-तथापि तन्मोहयतीह मानवम् ॥
 (वि० प्र० ६६-८)

परन्तु आज का मानव प्रत्येक क्षण इस कण मात्र को घटाने बढ़ाने तथा समाने व सवारने में ही लगा है तथा इसने विज्ञान के बल से इस कण में उस अद्भुत शक्ति को भी प्राप्त कर लिया है जिससे वह नभस्तल में विहगवत् स्वतंत्र विचरण कर सकता है और उसने अपने दारौरीक सौख्य की वृद्धि के लिए अग्न्य अनेकानेक उपकरण भी आविष्कृत कर लिये हैं । मानव की यह शक्ति निश्चित रूपेण अभिनन्दन योग्य है किन्तु कवि विद्याधर कहता है कि मनुष्य का लक्ष्य इतना ही नहीं है अपितु इससे कहीं बढ़कर है:—

तथापि हेया न निजायतिर्जनं नंचापि भाव्यं नितरां मदान्वितैः ।
 महद्भि लक्ष्यं जनजीवनाश्रितं नवनं तद् विस्मरणीयमादिमम् ॥
 (वि० प्र० ६७-१७)

इसके साथ ही उसे यह भी सोचना चाहिये कि प्रत्येक पुरातन स्थिति युग के प्रतिकूल हो चुकी है क्योंकि उसका भी अपना स्थायी महत्त्व है अपने इस कथ्य को और भी स्पष्ट करते हुए श्रीयुक्त शास्त्री कहते हैं—नूतन में यदि कोई नूतन रस है तो पुरातन में भी कोई पुरातन रस है न तो सदा नूतन ही सर्व हितकारी रहता है और न ही सकल पुरातन कभी असार हो जाता है.—

नवेऽप्य कश्चिद्यदि नूतनो रसः पुरातने चापि पुरातनो रसः ।
 नवं न सर्वं हितकारी सर्वदा न चाप्यसारं सकलम्पुरातनम् ॥
 (वि० प्र० ६७-२०)

इसके प्रतिरिक्त नवीन व पुरातन की अपेक्षा सबसे अधिक ध्यान इस बात पर देना आवश्यक है कि किस पदार्थ के द्वारा विश्व में सात्त्विक गुण की

वृद्धि हो सकती है अथवा हो रही है। सात्विक विरोधी कोई भी तामस पदार्थ चाहे वह कितना ही नवीन क्यों न हो, हितकारी नहीं हो सकता:—

रश्मभावतः शान्तिमयं हि सात्विकं सदा हृदुल्लासि सचेतसां सताम् ।

अतो हितं सात्विकशक्तिवर्धकं न तामसं नध्यमपोह सुन्दरम् ॥

(वि० प्र० ६७-२१)

जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आज नवीनता ही नवीनता की रट सुनाई देती है। नवीनता का यह स्वरूप एक उन्माद के रूप में परिलक्षित हो रहा है। अतः इस नवोन्माद के संक्रमण काल में मनुष्य को अपनी विवेक शक्ति से वास्तविक सत्य की पहिचान करनी चाहिये। आज का मानव सर्व-जनहित कारी यज्ञों का परित्याग कर अपने स्वार्थ-पोषण में ही रत है। मानव की यह स्वार्थवृत्ति लोक-नाश का कारण बनेगी क्योंकि विधाता ने सृष्टि के पंच भूतों का निर्माण केवल मनुष्य के लिए ही नहीं किया है अन्य जीव भी इसके भागीदार हैं:—

न पञ्चभूतानि जनाय केवलं विकासितानीह भवे विरञ्चिना ।

न तद्भविना यत् पशवस्तया खगा वसन्ति लोके सुहिनः क्षणं भवचित् ॥

(वि० प्र० ६८-३०)

किन्तु मानव अपनी भोगेच्छा तथा जिह्वा लोलुप्ता के कारण आकाश पाताल और पृथ्वी के सभी मानवेतर जीवों को मारते समय यह नहीं सोचता कि उनका सजक पिता भी वही है जो मेरा है:—

स्यपोनिम्नानल्लिलान् वियच्चरान् समुद्रमग्नानल्लिलांश्च जीविनः ।

निहत्य निरयं नहि चिन्त्यते नवंःपिता स तेषामपि यः पिता हि नः ॥

(वि० प्र० ६८-३२)

आज मनुष्य ने विज्ञान की सहायता से जिन कृत्रिम उपकरणों का निर्माण किया है उससे वह भविष्य में किस अयोगति को प्राप्त होगा यह तो भगवान् जाने किन्तु आज उसकी स्वयं की मनःस्थित इस दुरवस्था को पहुँच गई है कि वह धर्म की चिन्ताओं को देखकर चिन्तित रहता है। तथा स्वयं इस विगतगति का उसे ध्यान नहीं:—

अहर्निशं विद्वगतापरिस्थितिं निशम्य तच्चिन्तनमग्नमानसैः ।

क्षणं न कंश्चित् स्वगतं विधायंते विलोकयते किञ्चन धाप्रतः स्थितिम् ॥

(वि० प्र० ६८-४०)

अन्त में कवि मानव को अपनी इस व्यग्र व शोचनीय अवस्था पर स्थिर चित्त से विचार कर अपने वास्तविक शक्ति सम्पन्न स्वरूप प्राप्ति की प्रेरणा देता है.—

क्षणं विरम्याद्य सखे निगम्यतां न धाव्यतामेवमहो प्रतिक्षणम् ।
उपास्यतां चेत् स्थिरचेतसा क्षणं त्वयापि तद्विद्यमवापतां महः ॥

(वि० प्र० ६६-४४)

७ चन्द्रविजय-जय या पराजय ?

मानव ने चन्द्र लोक पर जाकर अन्तरिक्ष में विजय प्राप्त करती है इससे उसका गर्वित होना स्वाभाविक है । किन्तु अर्थ परायण मानव की इस विजय ने चन्द्र की बड़ी दयनीय स्थिति में पहुँचा दिया है । चन्द्रमा के लिए मानव अथ दसवें ग्रह के रूप में उदित हुआ है । जो प्रकृति के सबसे अधिकसुन्दर और हितकारी इस अमृत सरोवर को भी आणविक-प्रहारों से क्षतविक्षत कर रहा है.—

गगति सम्प्रति किन्तु मनोः सुते भवति केवलमयं परायणे ।
परवशम्य दशा इतिनोऽधुना भूःभियं दमनीयगति गता ॥
समुदिते मनुजे दशमे ग्रहे नरवशास्य तथा विकृताऽधुना ।
अशुशरैर्विषमैः सविपरसौ भवति हन्त मुहुर्निहते यथा ॥

(वि० प्र० १००-७, ८)

मानव चन्द्र पर जाकर उसमें अमृत खोजने की अपेक्षा उस पर एकान्त में आणविक अस्त्रों का परीक्षण करना चाहता है तथा अपनी सैनिक शक्ति के वर्द्धन के किसी उपकरण का प्रयोग स्थल उसे बनाना चाहता है.—

अथ निरीक्ष्य परीक्ष्य च तत्पर्वं फलमभीक्षिततमद्य हि यत्परम् ।
नहि शुभा नच तद् रमणीयता मनुगुतेरधुना वत काम्यते ॥
किमपि सैनिकददित विषयं नच पदार्थगतं वलभीष्यते ।
सपदि देत भवन्तु विषक्षिणां विनिहता निभूतं गगने चरैः ॥

(वि० प्र० १००, १०१-११, १३)

मानव नित्य नवीन विजय प्राप्त करे इसमें कोई आपत्ति नहीं किन्तु विजयी की वह विजय शुभ नहीं जिसका परिणाम भी शुभ न हो । पापिय

जीवन को विपमय बनाकर आज का मनुष्य आकाश के वातावरण को भी विपत्ता कर रहा है:—

अधनिजीवनमद्य विषादतं विकृतमथ विधाय पदे पदे ।
 नहि करोतु जनो गगने चरन् तदपि सम्प्रति हन्त तदन्वितम् ॥
 (वि० प्र० १०१-१६)

चन्द्रमा ने पृथ्वी के प्राणियों का कोई भी अहित नहीं किया किन्तु आज हम वहाँ जाकर उस कलानिधि को भी चारों ओर से रोंद और खीद रहे हैं:—

नहि कदापि महोत्तलवांसिना-महितमाचरितं शशिना पवचित् ।
 यदधुना मनुजैः कृतघात करयमपि क्रियतां क्षतविक्षतः ॥
 (वि० प्र० १०१-१७)

प्रतः कवि को भय है कि परम स्वार्थी मानव ने यदि चन्द्रमा के सम्पूर्ण रत्नों का अपहरण कर लिया तो वह अपनी चन्द्रिका से भी कहीं हाथ धो न बैठे। यह महात् परहितकारी शशि सहस्रों युगों से निरन्तर अपने सिर पर सूर्य की धूप को सहन कर रहा है इसने अपने इस कठिन प्रत में पवन और जल का भी सेवन नहीं किया है:—

शतशहस्रप्रपुगं बहताऽनिशम् तपनतापगतिं शिरसाऽखिलाम् ।
 शशभृता कटिनव्रतधारिणा न पथनो न च वारि निवेवितम् ॥
 (वि० प्र० १०१-१८)

चन्द्र विजयी यह नरवानर चन्द्रमा को जीत कर भी दुबुद्धि कीलक बालक के समान अपने विनाश की सामग्री जुटा रहा है। हाँ यदि कोई भारतीय सर्वप्रथम वहाँ पहुंचता तो वह भारतीय संस्कृति के अनुसार उसका सुरभित दुग्ध घृतादि से ही सर्वप्रथम पूजन व अभिषेकादि करता, क्योंकि हमारा उससे परम पौराणिक सम्बन्ध है हमने चन्द्रमा को पृथ्वी का राजा माना है:—

शशिसमो धरणीहितकारको नृपधरो न परो द्विजसत्कृतः ।
 नहि च रम्यतरोऽपि भवेत् परो भवति येन निशापि विभावरि ॥
 (वि० प्र० १०१-२३)

वेदों में ऋषियों ने यह रहस्य प्रकाशित किया है कि इस चन्द्रमा के द्वारा पृथ्वी पर निरन्तर सोमरस बरसता है। उस सोमरस के स्थान पर यदि कोई जहरीली वस्तु आ पड़ी तो यहां कोई भी वस्तु सरस न रहेगी। जल मत्स्य-हीन हो जायेगा तथा मानव की मन तरंगें भी लुप्त हो जायेंगी। इस प्रकार की भयावह कल्पना भी अति भयावह है।

विषमर्षा यदि वृष्टिरिहापतेन् स्वचिदियं सरसा न भवेत् महो ।
नहि जले चपला शफरी स्फुरेत् नरि मनोलहरी च नहि श्वचित् ॥
(वि० शं० १०२-२८)

मनुष्य के मन के सम्बन्ध में ज्योतिष शास्त्र की भाव्यता है कि उसमें अर्थात् मानव मन में कम्पन होने पर राजयक्ष्मा फैल जाता है। इस परिस्थिति के उत्पन्न हो जाने पर अभी दिखने वाले ये अमृत कुण्ड विष-कुण्ड में बदल जायेंगे। अतः हमारे मानव कवि का यह उद्बोधन है कि यदि मानव चन्द्र पर कुछ करना ही चाहता है तो उसे चाहिए कि वह प्राचीन ऋषियों के समान उपनिषदों के वर्णनानुसार सात्विक हवन करे जिससे बावा पृथ्वी का वायुमण्डल शुद्ध व सात्विक भावनाओं से परिपूर्ण हो।

कुश्ल सांखिकमेव परीक्षणं धमनकर्म हुतं भवयोगम् ।
उभयमेव सहैव फलान्वितं भवति येन धरा गगनं तथा ॥
(वि० शं० १०२-३३)

चन्द्रलोक पर भी पृथ्वी का सा व्यवहार करना अनुचित है क्योंकि जगत् का प्रत्येक लोक पृथ्वी की सी शक्ति नहीं रखता तथा न ही जीवन को पार्थिव रीति से पुष्ट ही करता है। चन्द्रारोहणोच्छु के लिये यह आवश्यक है कि प्रथमतः वह अपने अन्तस् को विमल करे। 'चन्द्रमा मनसो जातः' यह चन्द्रमा विधाता का मन है। एतदर्थं मनुष्य को चाहिये कि वह अपने मन को चन्द्र के समान निर्मल व स्वच्छ करे:—

निवसितुं यदि चन्द्रतले रपृहा प्रथमतः स्वमनः कुह निर्मलम् ।
प्रभुमनोजनितो विमलः शशि जनमनोऽपि तर्पय समीहते ॥
शशिवदेव जनोऽन्तु परार्थमुत् शशिवदेव तपोनिरतस्तथा ।
विधिकृष्टसहिष्णुगणाप्रणीः समुदितः सततं परमोदकः ॥
(वि० शं० १०२-३७, ३६)

मनुष्य के लिए यह अपेक्षित है कि वह चन्द्र के समान अनेक कण्टो को सहन करने वाला, गुणों को ग्रहण करने वाला तथा अत्यन्त प्रसन्न रहने वाला हो ।

आगे कवि कहता है कि यदि मनुष्य चन्द्रतल पर किसी प्रकार की नई सभ्यता का विकास करना चाहता है तो उसका स्वरूप अपने आप में महान् व अनुपम होना चाहिए । उस पर पृथ्वी की सभ्यता के समान लव मात्र भी दोष नहीं होना चाहिये । वह विश्व को विमोहित करने वाली तथा सम्पूर्ण दोषों को निवारण करने वाली होनी चाहिये ।

कवि की दृष्टि में चन्द्रमा पर पड़े ये भीमकाय गर्त अतीत में घटित किसी भी भौतिक परिवर्तन के फलस्वरूप नहीं है अपितु कृतघ्नी मानव के कुकृत्यों को देखकर उसके दुःख से पड़े प्रतीत होते हैं । अतः मानव को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि वह अपने कलंकित कर्मों से इसके वातावरण को दूषित न करे:—

कुस्त किन्तु जना न सुधाकरं निजकलङ्कितकर्म-विदूषितम् ।
(वि० प्र० १०३-५०)

शतपथ ब्राह्मण में वर्णन आता है कि चन्द्रलोक की वेदियों पर ऋषियों ने यज्ञ किया था अतः पुनरपि उस सत् क्रिया का सम्पादन करना चाहिये:—

ऋषियरेरिह पुण्यतमे स्थले क्षितितलांशविभूषित वेदिषु ।
शतपथानुगतं यजनं कृतं पुनरपि क्रियतामिह तत्तथा ॥
(वि० प्र० १०३-५१)

यदि उपर्युक्त पुण्य क्रिया न कर सके तो कम से कम अपने गन्दे माचरणों से उस पवित्र को दूषित तो न करें । वह केवल पृथ्वी को ही प्रमृत नहीं देता है अपितु अन्यान्य ग्रहों के प्राणी भी इससे जीवन लाभ लेते हैं:—

अवनिजीवनमेव न केवलं शशपरादमृतं लभते सदा ।
इतरलोक निवासिभिरप्यसौ प्रतिष्मं नितरामुपजीम्यते ॥
(वि० प्र० १०३-५४)

अन्त में कवि की प्रार्थना है कि चन्द्रमा की इस दुर्गति को देखकर चन्द्रशेखर शिव विष की उत्पन्. से भयभीत हो जायेगा तथा चन्द्रमा के शारदीय मुपमा से रहित हो जाने पर राका भी अपना सिर धुनेगी ।

परोक्ष पितृलोक—एक परिकल्पना:—

आधुनिक वैज्ञानिक अनुसन्धानों का चन्द्रलोक पर पढ़ने वाले दुष्प्रभावों का चिन्तन करता हुआ नायक सो जाता है । स्वप्न में उसे एक दिव्याकृति तेजस्वी पुरुष के दर्शन होते हैं । विनीत भाव से नायक द्वारा परिचय पूछे जाने पर उस आगत दिव्याकृति ने कहा कि मानवों का ही एक पूर्व पुरुष है तथा जहाँ मैं निराधार खड़ा हूँ वह पितृलोक है । हमारा शरीर स्थूल नहीं होता और न ही भारसहित । यह केवल भावों से बना हुआ परम सूक्ष्म होता है । इसकी सूक्ष्म गति का कही निरोध नहीं । इस शरीर का पोषण केवल भावों से होने के कारण हम थढ़ाभावों के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं चाहते । यद्यपि हम वायु के समान पृथ्वी और आकाश में सर्वत्र व्याप्त है किन्तु अपने कुल के साथ हमारा सम्बन्ध विशेषरूप से बना रहता है । तथा यह कुल सम्पर्क सात पीढ़ी तक बना रहता है:—

न देहो नः स्थूलो न घ्न भवति भारेण सहितः ।
 स आस्ते भावानां दिवि परमसूक्ष्मो विभुगतिः ॥
 सुसूक्ष्मत्वाद्दरम स्थितिगतनिरोधो न कुहञ्चित् ।
 अयम्पोष्यो भावैरभिलषति तान्यत् किमपि पत् ॥
 (वि० प्र० १०६-८)

पितर आगे कहता है कि हम अपने कुल की कुशलता से प्रसन्न और ताप से तप्त रहने हैं । हम निरन्तर अपने कुल की सुख शान्ति चाहते हैं । कुल की कीर्ति से हम प्रसन्न होते हैं और हमारी दीप्ति बढ़ जाती है तथा कुल की निन्दा हमारी खिन्नता का कारण बनती है.—

सुखं, शान्ति, कीर्ति निजकुलजनेभ्यः प्रतिपुगम् ।
 समीहन्ते शश्वत् प्रकृतिकरणार्द्रा हि पितरः ॥
 कुले कीर्षा दीप्ते ययमपि भवामो क्षुत्तिमयाः ॥
 अकीर्षा घोस्लासः परिणमति - खेदे सपदि नः ॥
 (वि० प्र० १०६-११)

अहं भाव से ग्रस्त होकर यदि कोई अपने श्रेष्ठ पूर्व पुरुषों का स्मरण नहीं करता है तो वह अत्यन्त कृतघ्नी होता है। हमारे गुणों के स्मरण चिन्तन करने पर हम प्रसन्न होते हैं विपरीत इसके अहं भाव के कारण कोई वंशज अपने स्मरणीय पुरुषों के गुण स्मरण नहीं करे तो उस कृतघ्नी का विकास संभव नहीं:—

अहम्भावग्रस्तः स्मरति यदि कश्चित् नहि पितृन् ।
 कुलश्रोतो-नेतृन् महितजनकादीनपि निजान् ॥
 कृतघ्नस्तत्तुल्यो भवति खलु नान्यो भुवि पुमान् ।
 न यः स्पात् स्वीयानां भवतु स परेषामिह कथम् ॥
 (वि० प्र० १०६-१२)

अतः प्रत्येक वंशज का यह कर्तव्य है कि वह आत्मबल देने वाले अपने कुल के स्वाभाविक गुणों को न भूले। जो लोग पृथ्वी लोक के अति-भक्त पितृलोक आदि अन्य लोकों में विदवास नहीं करते वे यह नहीं जानते कि यह भू लोक भी जब तक दूसरे लोकों से शक्ति प्राप्त न करे तब तक अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता:—

विशेषात्तत्रादि- श्रुतिमतिमयी भारतपर।
 प्रदोषं यस्यां तद् भवति परिपूर्णं श्रुतिमहः ॥
 धराप्लेषा किन्तु प्रभवति न तावत् विकसितुम् ।
 न पावल्लोकैर्म्यो बलमिह परेभ्योऽपि सन्ते ॥
 (वि० प्र० १०७:१८)

तथा जो लोग यह समझते हैं कि मृत्यु के पश्चात् कुछ भी अवशेष नहीं रहता व प्राणों के साथ ही सब कुछ विलीन हो जाता है, अतः मृत्यु-परान्त सोचना व्यर्थ है:—

परे ये च ब्रह्म "मरणमन् किञ्चिन्नहि भवे," ।
 न निर्मूला चैता मृतकगति-चिन्ता कुरत तत् ॥
 स्फुरत्येतत् विश्वं निष्कलमिह जीवज्जन-कृते ।
 गतात्मानां सर्वं प्रजति सह तरेव विलयम् ॥
 (वि० प्र० १०८-२२)

ऐसे भोले मानस वाले लोगों के लिए दार्शनिक कवि का कहना है

कि वह ये नहीं जानते कि उनका यह कथन कितना असार है क्योंकि आत्मा नित्य है वह कभी कही पर भी लीन नहीं होती:—

मृत्यु से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। नियत समय से पहले मृत्यु नहीं आती इसके अतिरिक्त यह भी स्मरण रखना चाहिये कि हमारा यह जीवन श्वास प्रश्वास लेते हुए केवल देह में ही सीमित नहीं है। इसका यश रूपी एक शरीर और है उसकी रक्षा करना नितान्त आवश्यक है:—

असारोक्तिस्तेषां कथमपि परं नेद्यमुचिता ।
न नित्यत्वाद् द्रष्टुः पञ्चदपि लघातरम भवतात् ॥
(वि० प्र० १०८-२३)

चलच्छामे देहे नहि च विद्यमानामनुभवे ।
परिच्छेद्यं नृणां भवति सकलं जीवनमिदम् ॥
दशो-देहाद् मिन्नं सनुपरिमिताच्चाप्यय परम् ।
पृथक् तन्नो नित्यं भवति विभु वैचारिकमपि ॥
(वि० प्र० १०८-२७)

तरगन्माय से जीवात्मा का विचार रूप स्थूल देह के पंचत्व प्राप्त होने पर भी सदा विकासमान रहता है। संसार में विचार शीघ्र ही समाप्त नहीं होते वे क्षण भर में ही सर्वत्र व्याप्त होने की क्षमता रखते हैं:—

विचाराणां शक्ति भवति सबला विश्वजयिनी ।
क्षणे स्यात् सा श्याप्ता भुवि नमस्ति सर्वत्र युगपत् ॥
न चेदस्माकं सा चलमिह लभेत स्थकुलजात् ।
स्वशिष्याद् या तरया भवतिस्दयनीया वत गतिः ॥
(वि० प्र० १०९-२६)

इस प्रकार हम देखते हैं कि विचारों की शक्ति बड़ी प्रबल और विश्वविजयी होती है तथा जब हम देखते हैं कि हमारे दशजों और शिष्यों द्वारा इनका परित्याग किया जा रहा है तो हमारी स्थिति बड़ी दयनीय होती है। आधुनिक वैज्ञानिक जगत् में पैदा होने वाले क्षुब्ध वातावरण को भौतिक कारणों से उत्पन्न मानते हैं किन्तु वास्तविकता यह है कि अशुद्ध विचार मण्डल के कारण ही सुखद व दुःखद वातावरण उत्पन्न होता है अतः शुद्ध भावों की चिन्तना नितान्त आवश्यक है:—

सदा शुद्धान् भावानुपनयत नः सत्वगुणजान् ।
 रजश्चाश्चल्यं नोऽपनयति भृशं शान्तिमखिलाम् ॥
 अशास्त्रेष्वस्मासु प्रकृतिलहरी क्षुभ्यति पुनः ।
 विभिन्नाश्चोत्पातास्तत इह भगन्ति प्रकृतिः ॥
 (वि० प्र० १०६-३१)

धुरे विचारों से हम अज्ञान्त हो जाते हैं और फिर हमारी अज्ञान्ति से पृथ्वी का वातावरण भी अज्ञान्त हो जाता है । हमारा पितृलोक सर्वथा स्वच्छ व विशुद्ध सत्व गुण में उत्पन्न है । अतः इसमें मनुष्य की प्रत्येक कृति का प्रतिबिम्ब पड़ता है जो जैसा कार्य करता है वह वैसे ही फल में परिणत हो जाता है । भू लोक में जिनके उत्तम विचार हैं वे ही दिव्य पितर बनते हैं—

पवित्रेऽमल्लोके विद्यति विमले सत्त्वजनिते ।
 नराणां कृत्यानां प्रतिफलति विम्बोऽत्र सहजः ॥
 यथा रयात् यत् कार्यं परिणमति तत् तादृशि फले ।
 विलम्बांशः कश्चित् क्षणमपि न तच्छान्तरयति ।
 (वि० प्र० १०६-३४)

जो अपने नर तनु के समय आदर्श आचारवान तथा पुण्यात्मा होते हैं वे ही मरणोपरान्त दिव्य पितर होते हैं—

सदादर्शाचारा नरतनुषु येषां मुकृतिनाम् ।
 न चोद्भवेगं नीताः सहजस्त्रिपुकाप्रमृतिभिः
 परेदां दुःखैस्ते द्रवितहृदयाः शुद्धमतमः
 नवेयुर्द्वेहास्ते दिवि परिणता दिव्यपितृषु ॥
 (वि० प्र० ११०-३५)

प्रागे वह पितृपुरण काव्य नायक से कहता है कि हम यहां से देखते हैं कि लोग किस किस प्रकार की दगाधों से झारहे हैं । मरने के बाद पितरों की उनके कर्मों के अनुसार अनेक तरह की स्थिति होती है । कुछ तो पृथ्वी के गर्भ में ही निद्रा व तन्द्रामय पड़े रहते हैं और कितने ही आकाश की धीर जाने का प्रयास करते हैं किन्तु वे अपने प्रयास में सफल नहीं होते और धम्म में नीचे गिर जाते हैं । उनकी यह गति पाप के कारण होती है इसलिए उन्हें चाहिये कि वे पतित पावन का स्मरण करें—

अन्त में वह पितृपुरुष कहता है कि हमारा अपने कुल से यह सम्बन्ध सात पीढ़ी तक बना रहता है। पितृलोक और मनुष्य लोक दोनों परस्पर सम्बन्धित हैं। दोनों के सद-असद् भावों से ही यह प्रकृति प्रसन्नता व खिन्नता को प्राप्त करती है:—

मिथः सदिमर्भाविः कुरत जगतीं हृष्ट चरिताम् ।
कुमादेश्चाकृत्यः कुरत धत नेमां हि विकृताम् ॥
(वि० प्र० १११-४२)

दिविलोक दर्शन की कामना, व देव रूपों का वर्गीकरण

दिव्य पितृपुरुष से पितृलोक विषयक पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने पर काव्य नायक की दिवि लोक देखने की इच्छा होती है। अतः वह पितृपुरुष में देवलोक में विचरण की रीति पूछता है:—

निदिश्यतां काचन सा सुरीतिः कुर्यां यथाहं हि दिवो विहारम् ।
पुम्भू-भतिर्न ध्वचनापि रुद्धां गुप्तं रहस्यं न दिश्च किञ्चित् ॥
(वि० प्र० ११२-६)

इस पर पितृपुरुष कहते हैं कि तुम्हारी यह अभीप्सा सहज साध्य नहीं क्योंकि प्राचीन समय में भी एतदर्थ अनेकों ने प्रयत्न किए किन्तु बिना नाना क्रतु सम्पादनों के स्वर्ग दर्शन कदापि संभव नहीं:—

पुरातपनेकैर्यतितं घतास्मै न पूर्णकामा ह्यभयत् परं हि ।
क्रतुं विना तत्र न कोऽपि गतुं भर्षा क्षमते क्षितिजाः कदाचित् ॥
(वि० प्र० ११२-८)

तदनन्तर वह दिव्य पुरुष स्वर्ग की स्थिति वहाँ के देवजीवन के विषय में बताते हुए कहते हैं कि निश्चय ही वहाँ भय, मृत्यु और जरा नहीं है और वह लोक पृथ्वी से दिव्य है:—

नूनं पृथिव्याः पृथगेव केचित् लोका हि दिव्याः तनु ते सुराणाम् ।
न तत्र भीतिः किल कापि मृत्यो न तत्र केचित् जरसा च जोर्ण ॥
(वि० प्र० ११२-११)

भाग्ये देवताओं का परिचय देते हुए कहते हैं कि श्रुतियों में जिन पौराणिक देवताओं की वर्णना है वे ही देवता वास्तविक देवता नहीं है। यदि

तुम आदि देवों के विषय में जानना चाहते हो तो पहले जगती के एकमात्र आदि विधायक को जानो जो विश्वों के विश्व का नाथ है तथा जिसकी व्याप्ति करण करण में है ।

आद्याश्च वेद्या यदि सन्ति देवा वेद्यः पुराऽद्यो जगती-विधाता ।
विश्वस्य विश्वस्य स नाथ एको व्याप्तो हि सर्वत्र कणो कणो यः ॥

(वि० प्र० ११३-१३)

यह महनीय विभु तर्क के द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता उसकी अनुभूति के लिए आत्मा की विमलता आवश्यक है । यह शक्ति ही प्रकृति के विकास रूप में स्थित है अनल और अनिलादि इसी के अंश रूप है:—

पृथक् स्वरूपेण महान् स वेधो विज्ञै-र्यल्लोकि प्रकृते विकासे ।
तरयैव सर्वेऽनलानिलाद्या अंशात्मकाः सर्ग-विकासलग्नाः ॥

(वि० प्र० ११३-१५)

इस शक्ति के सूर्य चन्द्रादि अंशों के संसृति विकास के अपूर्व योगदान तथा लोक हितकारी कार्यों का वर्णन कर पितृपुरुष भाज के मानव की भौतिकवादी दृष्टि की भर्त्सना करते हुए कहता है-कि यद्यपि ये देवगण पृथ्वी-वासियों के जीवन व विकास के लिए सतत प्रवृत्तिशील रहते हैं तथा उनकी दान प्रवृत्ति को देखकर महर्षिगण इनका स्तवन करते हैं किन्तु भू-लोकवासी मानव इस यमुधा का स्नान करके उससे अनेकानेक वस्तु रत्न निकाल कर भी बदन में इसे कुछ भी अर्पित नहीं करते:—

विडम्बनेयं विदमा धरण्या वैज्ञानिके साम्प्रतिके प्रसारे ।
संषण्यं गर्मान्निखिलं हि तस्याः कणोऽपि नारयं पुनरार्यते तैः ॥

(वि० प्र० ११२-२०)

अतः कवि को भय है कि मनुष्यों में यदि देवानुकूल दान प्रवृत्ति का उदय नहीं हुआ तो कहीं पृथ्वी का सर्वनाश न हो जाए.—

प्रवृत्तिरेवा यत दानधीया देवानुकूला न नयेत् कदाचित् ।
विभेमि कश्चित् त्वरयैव भावी स्थयं कृतोऽयं भुवि सर्वनाशः ॥

(वि० प्र० ११३-२१)

इच्छा प्रकट करता है। देवर्षि उसकी अभिप्सा जानकर कहते हैं:—“विद्व
की सारभूत वस्तु इस वसुधरा को छोड़कर तुम जिस देवलोक में जाना
चाहते हो उससे कहीं अधिक रमणीय तथा सकल सिद्धियों की दात्री यह
धरा है और देव मनुष्य से बड़ कर नहीं है, तथा तुम बिना तप किए सुख
भोगना चाहते हो जबकि बिना तपश्चर्या के सुखानुभूति का वास्तविक
आनन्द नहीं:—

अथः नैव तपः कठिनं न जपः न पराक्रम एव तवानुपमः ।
न च काचन योगज-सिद्धिरहो सुखमेतु विधि कस्य बलात् ? ॥
(वि० ग्रं० ११८-१८)

किन्तु जब नायक अपना हठ नहीं छोड़ता तो देवर्षि उसकी इच्छा पूर्ति
हेतु उसके मस्तक पर अपना हाथ रखते हैं। कर-स्पर्श मात्र से ही नायक की
दृष्टि में सारा दृश्य एकाएक बदल जाता है, और वह स्वर्ग की अद्भुतलीला
व वहा के विलासमय वातावरण को देख कर आश्चर्यान्वित हो जाता है।
चारों ओर मादक व कामुक माहौल से वह विचलित हो उठता है और जब
स्वर्ग की अप्सराएँ उसका परिरमण के लिए आह्वान करती हैं तो वह
पबरा कर देवर्षि से अपनी नाक माया समेटने की प्रार्थना करता है। पुनः कर
स्पर्श से देवर्षि अपनी माया को समेट लेते हैं और नायक मुक्ति की सांस
लेता है तब देवर्षि कहते हैं कि मित्र तुम राजसी वृत्ति के नहीं हो अपितु
सात्विक स्वभाव ही तुम्हारा सहज धर्म है अतः पृथ्वी के किसी शुद्ध शान्तस्थल
पर वास कर प्रभु शक्ति के सौरभ्य का अनुभव करो। यह भूलोकअति श्रेष्ठ
है तथा सर्व सिद्धि दायक है:—

भूलोकतः परतरो नहि कोऽपि लोकः नित्यं हि सौख्यजनकः सुगुणं-रूपेतः ।
दिश्य महि प्रियतमा परिपूजनीया सर्वार्थ-सिद्धिरिह यत्र न करवाप्या ॥
(वि० ग्रं० ११२-१८)

अतः मानव को चाहिये कि वह यही रहकर मानवमात्र के अम्युदय
के लिए कार्य करे तथा मनुष्य के मनोबल को उन्नत बनाने का यत्न करे
क्योंकि मानव के मन का बल ही सब सिद्धियों का दायक है:—

तन्मानवाम्युदय एव सदेह कार्यः कार्या नचात्मगततपः वचनानपि मन्दाः ।
उच्चं हि मानव-मनोबल-मत्र नित्यम् साध्यस्य सिद्धिमल्लिलां नियताभुपेति ॥
(वि० ग्रं० १२२-६४)

पूर्व पृष्ठों में 'विश्वमानवीयम्' का भाव, कला और चिन्तन इन तीनों दृष्टियों से आकलन व आलोचन किया। प्रस्तुत काव्य समीक्षा भी कवि की पूर्व विवेचित कृति 'हरनामामृतम्' के समान नाना विचार शीर्षकों में अधिक विस्तार से की जा सकती थी किन्तु प्रबन्ध के विस्तार भय से मकोच करना पड़ा। भाव और कला पक्ष को सामान्य रूप से आलोचित कर इसके चिन्तन पक्ष पर ही विशेष बल दिया गया है क्योंकि शुद्ध चिन्तना उसका मुख्य प्रतिपाद्य है। तथा चिन्तन पक्ष में भी उन विचार बिन्दुओं की अलग से समीक्षा उचित नहीं समझी जिनकी 'हरनामामृतम्' की वैचारिकता से समानता रही, क्योंकि श्री शास्त्री की समस्त रचनाओं में उदात्त भावना का उत्कर्ष पदे पदे उपलब्ध है। दार्शनिक दृष्टि से अद्वैत भावना, विभु ब्रह्म की व्यापकता, भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम, नवीन और पुरातन का समन्वय कवि की चिन्तना के अपने प्रिय आधार हैं। तथा भारतीय संस्कृति के पुरातन स्वरूप व उसकी उच्च, गरिमा का तो हमारा महाकवि महान् गायक है अतः इन सब बिन्दुओं का वैचारिक उन्मेष शीर्षक के अन्तर्गत ही विवेचित समझना चाहिये।

अन्त में निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि भाव, कला और चिन्तन इन दृष्टियों से 'विश्वमानवीयम्' अभिनव संस्कृत साहित्य की एक श्रेष्ठतम महान रचना है। यद्यपि निश्चित रूप से इस कृति में चिन्तन की ही प्रधानता है। किन्तु इसके महान् स्वरूप के अनुरूप ही वस्तु विन्यास पात्र मृष्टि, रस निष्पत्ति व छन्द अलंकार एवं भाषा शैली आदि में भी कवि पूर्ण सफल रहा है। इसके चिन्तन के महत्त्व व उसकी व्यापकता को दृष्टिगत करते हुए यह निःमकोच रूप से कहा जा सकता है कि यह कृति विद्वद्वाङ्मय की श्रेष्ठ रचनाओं में श्रेष्ठ सम्मान पाने योग्य है।

इसी क्रम में अग्रिम पृष्ठों पर श्री शास्त्री की सात लघु काव्य कृतियों के भाव पक्ष का विवेचन प्रस्तुत करेंगे जिनका साहित्यिक एवं दार्शनिक महत्त्व भी अपने ध्यान में विशेष है तथा जो अभिनव संस्कृत जगत् में नवीन रचना विधाओं की प्रयोगिकाएँ हैं।

श्रीयुत् शास्त्री की लघु-काव्य कृतियां

लघु काव्य परम्परा का स्वरूपः—

खण्ड काव्य प्रबन्ध काव्य का ही एक रूप है। संस्कृत के प्राचीन शास्त्रकार "भामह" और "दण्डी" आदि ने सर्ग वन्ध काव्य का अर्थ विशेष रूप से 'महाकाव्य' ही लिया है तथा खण्ड काव्य के विषय में सर्वथा मौन है किन्तु 'रुद्रट' ने सभी प्रबन्धों (प्रबन्ध काव्य तथा आख्यायिका आदि) को महत् और लघु इन दो प्रकारों में विभक्त कर उसका अन्तर इस प्रकार बताया हैः—

'तत्र महन्तो येषु च विवस्ते स्वमि धीयते चतुर्वंगः सर्वे रसाः क्रियन्ते काव्यस्थानानि सर्वाणि ते लाघवो विज्ञेया येऽवन्वतमो नवेच्चतुर्वंगत् असम-
प्राने-करता!.....

इस प्रकार यद्यपि सर्वप्रथम "रुद्रट" ने प्रबन्ध काव्य के दो रूपों महान् (महाकाव्य) व लघु (खण्ड काव्य) के रूप में मौलिक-द्वंग से विचार किया है किन्तु लघु काव्य रचना की परम्परा प्रति प्राचीन है। वेदों के अनेक मूक्त जिनका वर्ण अपने आप में स्वतन्त्र है इन काव्यकृतियों के पूर्व-रूप माने जा सकते हैं। उनके पश्चात् लौकिक संस्कृत काल में शृंगार, वैराग्य, भक्ति तथा प्रकृति के विभिन्न रूपों में वर्ण्यथित विषयों के प्रति-रिक्त जीवन की किसी अवस्था विशेष के चित्रण विषयक काव्य भी मिलते

१. रुद्रट—काव्यालंकार ६:५:६

है। जैसे कालिदास का “श्रुतु संहार”, भर्तृहरि के तीनों शतक तथा प० जगन्नाथ की “गंगा लहरी” तथा “श्रृंगार तिलक” आदि। ऐतिहासिक कथानको एव तीर्थ स्थानादि विषयक रचनाएं भी विपुल मात्रा में मिलती हैं।—

अभिनव संस्कृत काल में भी यह परम्परा अक्षूण्ण रही है। राजस्थान के अनेक अभिनव कवियों ने भी इस प्रकार की नाना रचनाएं की हैं। श्री पेरु शास्त्री आदि की “अनूप यशोवर्णनम्” आदि अनेक लघु कृतिया इसी प्रकार की हैं। श्री शास्त्री की “मत्त लहरी,” “आनन्द मन्दाकिनी,” “वैचित्र्य लहरी,” “विक्रमाभिनन्दनम्” तथा हिमाद्रि माहात्म्यम्” आदि कृतियां इसी कोटि के अन्तर्गत आती हैं।

लघु काव्य कृतियों का वर्णन विषयः—

इन रचनाओं का वर्णन सभी विषय हो सकते हैं यथा जीवन की किसी प्रवस्था-विशेष की विशेष दृष्टि से व्याख्या। किसी महान् पुरुष के गुण विशेष को उन्मेषित करना, किसी की प्रशस्ति, गुणावगुणों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, समाज की किसी मान्यता का प्रतिपादन, प्रकृति सौन्दर्य की निरूपणा अथवा तीर्थस्थान व किसी ऐतिहासिक पुरुष के महनीय कार्यों का विशद वर्णन आदि। किन्तु अधिकांशतः यही देखा जाता है कि किसी युग विशेष को समस्या विशेष को ही कवियों ने अपने काव्य का वर्णन चुना है। इस परिप्रेक्ष्य में श्री शास्त्री की लघु कृतियों का सामान्य परिचय व भाव व्यञ्जना के कुछेक उदाहरण विशेष दृष्टव्य हैंः—

१. विक्रमाभिनन्दनम्ः—

प्रतिपाद्य एवं सृजन प्रेरणाः—

भारत के इतिहास में वीर विक्रमादित्य का जो महिमामय स्थान है उससे हम सभी पूर्णतया परिचित हैं। सुराज्य के लिए जहां राम-राज्य प्रसिद्ध है वहां न्याय परायणता के लिए विक्रम का राज्य। इसके अतिरिक्त विक्रम का राज्यकाल संस्कृत साहित्य का तो स्वर्ण युग ही रहा है। महाकवि कालिदास जैसे विश्व कवि जिस प्रतापी राजा के दरबार में विभा नित हो ऐसा यदास्वी राजा निश्चय ही परम तेजस्वी रहा होगा। उनके नाम में विक्रम सम्बन्ध का प्रचलन उनकी इसी तेजोमयता का प्रतीक है।

क्षत्रिय वंश के गौरव इसी राजा के राज्य की द्विसहस्राब्दि समाप्ति के समारोह पर ४० पदों वाली इस "लघु काव्य कृति" की रचना श्रीशास्त्री ने की थी। तथा इसका प्रथम वाचन बीकानेर नगर में भारत के भूधन्य राजनयज्ञ स्व० के० एम० पन्निकर की अध्यक्षता में मनाये गये महोत्सव में किया गया। इस लघुकाव्य काव्य कृति के द्वारा कवि ने विक्रमादित्य के समय के भारतीय समाज की सांस्कृतिक परम्परा के स्वरूप का निदर्शन कराया है। विक्रम के समय से लेकर अधुनातन हमारी इस पुनीत-परम्परा की सुरक्षा व सवर्द्धन में जिन भारतीय महान् पुरुषों ने अपना अपूर्व योगदान दिया उनके पावन चरित्र के स्मरण के द्वारा भारतीय जनमानस में नव-स्फूर्ति का संचार करना कवि का सृजन स्रोत व उद्देश्य है।

भाव व्यंजना:—

प्रस्तुत कृति यद्यपि अति लघु काव्य है किन्तु फिर भी कवि ने जिस त्वरा के साथ विक्रमादित्य से लेकर आज तक के इतिहास पुरुषों के गौरवमय कृत्यों का सक्षिप्त स्मरण किया है वह अपने आप में अपूर्व है। वर्णन-शैली को इस सक्षिप्तता एवं तीव्रता को देखकर गागर में सागर भरने की उक्ति की सत्यता अनुभव होती है।

कृति के प्रारम्भ में कवि भारत की अपूर्व महिमा व उसके देदिप्यमान स्वरूप का वर्णन करते हुए कहता है:—

यशास्विनि-वीरवरं रसंख्यै-मंहर्षिनि-जनिदिगाकरंश्च ।
 प्रकाशितं नित्यमहो त्रिलोषयाम् भूयोऽपि यो भारतवर्षमेनम् ॥
 (वि० प्र० १५६-१)

इस महान् देश में इस लोक के तेजस्वी सूर्य के समान समस्त भुवनों को प्रकाशित करने वाला महनीय कीर्ति से समायुक्त पृथ्वी का इन्द्र विक्रमादित्य नरेन्द्र हुआ था.—

यिनासमानं भुवनेषु चक्रे स विक्रमार्को महनीयकीर्तिः ।
 ऐतिहा सूर्योऽत्र बभौ प्रतापो विलक्षणः कोऽपि महोमहेन्द्रः ॥
 (वि० प्र० १५६-२)

चाहे इतिहास उसके अस्तित्व के विषय में अनिश्चित मना हो, कवि का कथन है कि उसकी सत्ता रही हो या न रही हो किन्तु उसके नाम से

समस्त भारत में एक नव-स्फूर्ति का संचार सदा होता रहता है :—

आस्तां न वास्तामिह तस्य काचित् सत्ता स्थिरं किन्तु यशोऽय लोके ।
तस्य द्यवस्था प्रथिताः कयासु न्याय-प्रणाली च भवेऽद्वितीया ॥
(वि० प्र० १५६-७)

विक्रम की पहली शताब्दी में भारत में ग्राम-राज्य थे किन्तु इस समय वे सर्वथा विलीन हो गये हैं तथा उस समय का प्रभु भक्तिमय जीवन भी अब नहीं रहा:—

गतं वच नः सात्त्विक-जीवां तत् गता वच वा सात्त्विक संस्कृतिः सा ।
विवेकपूर्णं प्रभुभक्तिमत्तं साधारणं जीवन-यापनं च ॥
(वि० प्र० १६०-११)

विक्रम की सातवी शताब्दी में शंकराचार्य हुए इनके अवतरण से एक ऐसा भ्रूलौकिक प्रकाश हुआ कि साधारण जीव भी परमात्मा के रूप में देखा जाने लगा:—

भ्रूलौकिकः कः किल स प्रकाशो वेला च सा का स्फुरिता जगत्याम् ।
सुद्रोऽपि जीवो हि पत्तेन परया विभोर्महार्त्तमवमाससाव ॥
(वि० प्र० १६०-१४)

जो मनुष्य मर्त्य था वह धमर हो गया, जिसको शून्य माना जाता था वह भ्रानन्दमय स्थिति में परिणत हो गया:—

मर्त्यश्च सद्योऽमरतां गतोऽयं तमः प्रकाशात्मकमेव जातम् ।
भ्रान्तिविनष्टा विषदो विलीनाः शून्यं तथा भ्रान्तिमयम्प्रदीप्तम् ॥
(वि० प्र० १६०-१५)

इस काल में भारत ने अनेक विदेशियों को धारण दी थी । इतिहास प्रागे बढ़ता है और हम मुगलकाल में पहुँचते हैं जिसमें पद्मावती प्रादि देवी शक्तियों ने प्रपूर्व जोहर-व्रत किया । कवि इस प्रसंग में पद्मावती के नाम पर कल्पना करता हुआ कहता है:—कि पद्मावती का पद्म जिस भग्नि कुण्ड में विकसित हुआ उस कुण्ड को भग्नि यद्यपि आज धान्त है किन्तु उसकी भस्म आज भी हमारे मुख को सबसे अधिक प्रदीप्त करती है:—

एवमावती-यद्म विकासरोति-वन्ही विचित्रा च तदाऽभवत्ता ।
 ज्ञान्तापि तद्दाह नवा विभूतिः वीप्तां मुखाभां कुरते न केषाम् ॥
 (वि० प्र० १६०-१८)

इसके बाद महाराणा प्रताप गुरु गोविन्दसिंह तथा शिवाजी आदि का वर्णन है। इन वीरों के विभासित होने पर भी आज भारत की ऐसी दशा है कि हमें हमारा यह प्रतापी भूत-काल स्वप्न के समान दिखाई देता है:—

अज्ञातवीर्या यदासाम्प्रकाशं ह्यतीत्य ते दिव्यतमा अबीध्यन् ।
 वदा परं सम्प्रति कीर्त्तयाम् राष्ट्रे प्रिये ते वत जन्ममाणा ॥
 (वि० प्र० १६१-२३)

इस समय न किसी प्रकार के ब्रह्मचर्य का आदर्शरूप दिखाई देता है न त्याग और तपस्या वृत्ति है।

न ब्रह्मचर्यं न बलं च ततो न त्यागवृत्तिर्न तपः प्रसक्तिः ।
 यतां च सेवा नहि साऽद्वितीया नवा गुरुणां चरणोऽनुरक्तिः ॥
 (वि० प्र० १६१-२५)

यह सब होने पर भी कवि का विश्वास है कि भारत फिर अपनी पूर्णता को प्राप्त करेगा क्योंकि भारत की संस्कृति ऐसी है कि अनेक-वार विधर्मियों के द्वारा आक्रान्त होने पर भी यह कभी समाप्त नहीं होती:—

अभिभूता चाप्यसकृद् परंर्या नापाततो दुःपतिता कदाचित् ।
 (वि० प्र० १६१-३०)

किन्तु भारत सदा ज्ञान गरिमा के कारण ही प्रबुद्ध है और इसकी आत्मा सदैव अमर ही रहेगी तथा वह सदा विजयी ही रहेगा। इस प्रकार पद लालित्य व सरल वर्णन-शैली के कारण यह कृति प्रति "लघु-काय" होते हुए भी एक महान् प्रेरक-काव्य की पूति करना है।

वैचित्र्य लहरी

रचना दृष्टि:—

श्रीयुक् पाश्चो. की स्वतन्त्र चिन्तना परक प्रमुख तीन लघु-कृतियों (वैचित्र्य लहरी, मत्त लहरी और मानन्द मन्दाकिनी) में वैचित्र्य लहरी

प्रमुख है। इसके ४५ पदों में कवि ने जागतिक जीवन के अनेक अभिन्न पक्षों पर आक्रोश-विक्रोश प्रकट करते हुए मानव के अपने स्वराचरण तथा भौतिक-जीवन दर्शन पर पुनर्विचार करने की उत्प्रेरणा दी है। प्रारंभ के तीन श्लोकों में कल्याणमूर्ति सर्वव्यापक परमात्मा तथा सद्ज्ञानामृतपादिनी भगवती सरस्वती की भाव-पूर्ण वन्दना कर जगत् व्याप्त पारस्परिक विद्वेष-भावों पर आश्चर्य प्रकट किया है। कवि की मान्यता है कि जब हम सभी में एक ही सत्ता प्रकाशित है तो यह कटुता का कल्मष क्यों? धास्तिक और नास्तिक दोनों में ईश्वरीय-सत्ता है वह विभु दोनों का ही पालक व पोषक है।

प्रकृति का स्वरूप सदा परिवर्तनशील है। अतः यह भ्रमोया है किन्तु यह परिवर्तन चक्र ईश्वर की ही माया है। इस माया के कारण ही हमें नित्य में अनित्य व अनित्य में नित्य का अनुभव होता है तथा जिसे हम शान्ति समझते हैं वह शुद्ध भ्रम है और भ्रम ही वास्तविकता है। तत्पश्चात् मनुष्य को उसकी आज्ञाकी अधोगति से भ्रवगत कराते हुए कवि ने कहा है कि प्राप्त काल का उचित ढंग से विवेकपूर्वक उपयोग करना चाहिए।

यद्यपि कभी कभी असत्य की विजय भी देखी जाती है किन्तु वास्तविक शान्ति सत्य के पक्षधरों को ही मिलती है तथा सत्यवादी जनों की वृत्ति व स्वभाव ही निर्मल व सात्विक हुआ करता है। जिनका तन और मन निर्मल है उनके लिए यह संसार ही स्वर्ग है। किन्तु आज हमारी स्थिति पशुओं से भी हीनतर है। इस स्थिति से मुक्ति के लिए हमें आत्म-मुधार के लिए प्रयत्नवान होना चाहिए। आत्मशिल्पन के लिए शास्त्रीजी ने कर्म-परायण जीवन मापन की प्रेरणा देते हुए यमनियमादि के पालनार्थ माह्वान किया है।

चिन्तन प्रस्तुति:—

विचित्र वैचारिक उद्भावना के लिए हमारा मान्य मनीषी प्रसिद्ध है। विद्व-प्रपञ्च के रगमञ्च पर अनेक दृश्यों को देखता हुआ कवि स्वयं भ्रमित मना अनुभव करता है। यह ईश्वर की कृपा महत्ता को भी जानता है तथा उसे इस बात का भी ज्ञान है कि बिना उसकी कृपा फटाश के कुछ भी उपलब्धि सम्भव नहीं, अतः अपने अस्थिर और भ्रमित मन को शान्ति के लिए

प्रभु से निवेदन करता हुआ कहता है—कि हे प्रभो ! मैं जानता हूँ कि जिन्हें तुम्हारी कृपा प्राप्त हो जाती है वे संसार में विचलित नहीं होते तथा तुम्हारे प्रति उनकी भक्ति सदा स्थिर बनी रहती है । मैं मूढ़ हूँ तथा मेरी चित्त-लहरी अति चंचल है अतः मेरा कोई बड़ लक्ष्य नहीं—मैं क्या करूँ ? कुछ नहीं जानता अतः प्रकाश करो:—

भग्न्ये सन्ति भग्न्ये प्रभो, तव कृपा यैः प्राप्यते सत्वरम् ।
 संसारेऽपि न सन्ति ते विचलिता भक्तो स्थिराश्चाय ते ॥
 मूढोऽहं चपला च चित्तलहरी लक्ष्यं न किञ्चिद् द्रुवम् ।
 किं कुर्यामिति नैव वेदमि कृपया क्वचित् प्रकाशं कुरु ॥
 (वि० प्र० १४३-१०)

‘सत्यमेव जयते नानृतम्’ इसी भावना की विस्तृत विभासना करते हुए श्री शास्त्री कहते हैं कि सत्य के पक्ष प्रतिपादन में किसी प्रकार का कोई भय नहीं ऐसी बुद्धिमानों की निश्चित धारणा है यद्यपि कभी कभी प्रायः असत्य की भी जय हो जाया करती है किन्तु वास्तविक शान्ति सत्य के पक्षधरों को ही मिलती है । असत्य पक्ष को नहीं अतः सत्य साधना ही सब के लिए अपेक्षित है:—

सत्ये नास्ति मयं एवचिःमतिमता मेवा द्रुवा सम्मतिः ।
 मिथ्याचापि यथा तथा विजयते लोके परम् प्रायशः ॥
 शान्तिः किन्तु न कापि तत्र मनसा सम्प्राप्यते सुस्थिरा ।
 शान्तिः सत्परतैव भाति नितरां सत्यं ह्यतः सेव्यताम् ॥
 (वि० प्र० १४४-१७)

विचार शुद्धि का जीवन में अति महत्त्व है वंचारिक शुद्धता व सुष्ठुता से स्वतः ही सौख्य मिलता है । जिस व्यक्ति के विचार शुद्ध होते हैं उसके कर्म भी स्वतः ही शुद्ध हो जाते हैं तथा कर्मों की शुद्धता स्वास्थ्य की जननी है एवं स्वस्थ शरीर को ही गहरी अच्छी नीद आती है । अच्छी निद्रा पूर्ण स्फूर्ति को दाता है, तथा स्फूर्ति ही जीवन है, विपरीत इसके दुर्मति जन-लोक में दण भर भी किसी को सहन नहीं करता अतः सदैव बुद्धि की विमलता की रक्षा कर पाप रहित बनाना चाहिये:—

शुद्धा घस्य भवेद् विचार सरणिः कर्माणि शुद्धानि च ।
 स्वस्योऽसौ भवति स्वतः प्रतिदिनं निद्रा च तस्य स्थिरा ॥

नेमं किन्तु सहेत बुमंतिमहो कस्यापि लोके क्षणम् ।
 तामाडस सर्वं ते सुविमलां बुद्धिं ह्युपापां भवे ॥
 (वि० प्र० १४४-१८)

अपने समस्त भयों का मूल अपने मन की निर्बलता है और मन की निर्बलता ही अनेक व्यर्थ संगियों की जननी है अतः यदि हमारा मन शुद्ध व निर्मल है तो किसी प्रकार का भय मन में स्थान नहीं पा सकता:—

जानेऽहं सकलं भयं स्वमनसो नैर्बल्यमाश्रयितम् ।
 नैर्बल्यं मनसस्तथोद्गतमिवं तं स्तं मृषा संशयैः
 घत्नेः कंचन निर्मला यदितिः संरक्षते साधकैः ।
 नीतिः काचन तत्र नैव मनसि स्थानम्पुनः प्राप्नुयात् ॥
 (वि० प्र० १४४-२०)

यह संसार अपने आप में न तो सुन्दर है और न असुन्दर ही अपितु अपने कार्योंके अनुसार ही इसकी सम्पूर्ण स्थिति है जैसे कि एक कण-पुरुष के लिए यह जगत् सर्वथा शून्य रूप है जबकि स्वस्य के लिए सर्वथा सुन्दर एवं रमणीय:—

सर्वं शून्यमिवेह विकास-रहितं संदृश्यते रोगिणे ।
 स्वस्यः सर्वमिदं च हृष्टमनसा हृष्टं जगत् पश्यति ॥
 लोकोऽयं नहि तत् स्वयं सुखमयः बुखाकरो वा क्वचित् ।
 अस्मत्कर्मभिरेव सन्ततमयं तत्तत्-स्वितो नीयते ॥
 (वि० प्र० १४५-२१)

संसार को मुक्ति का सदन स्वीकार करते हुए श्री दासत्री कहते हैं कि वास्तव में यह संसार ही एक मात्र मुक्ति का स्थल है क्योंकि इसमें जो जन सदा स्व कर्माव्य परायण रहते हैं उन्में अन्त में स्वतः मुक्ति मिल जाती है:—

संसारः स्वयमेव मुक्ति-सदनं कंचिन्न बधनाप्यसौ ।
 धेमे कर्मपरायणा जगति ते मोक्षान्विता हि स्वतः ॥
 (वि० प्र० १४७-३७)

इस प्रकार जो माया भूतों को विमोहित कर उनके जीवन को दुःख-मय बना देती है वही माया दृष्टि की शुद्धि पर सत्य को उद्घाटित करने वाली होती है:—

या माया विदधाति मूढमनसो मर्त्यान् महामोहिनी ।
 सा मह्यं सततं भवेद्धि सरला सत्यस्य चोद्भासिनी ॥
 (वि० प्र० १४७-३६)

अन्त में श्री शास्त्री कल्याण प्राप्ति का सही मार्ग प्रशस्त करते हुए कहते हैं कि यदि तुम कल्याण कामना करते हो तो अपने चित्त की संकीर्णता का त्याग करके सभी के प्रति बन्धुत्व की दृष्टि रखो:—

कल्याणं यदि भूतलेऽनवरतम् प्राप्तुं सखे ते स्पृहा ।
 संकीर्चं त्यज सत्वरं च कुरुते चेतो विशालम् परम् परम् ॥
 बंधुत्वेन यदीह पश्यसि जनान् प्रेम्णा हि सर्वान् हृदा ।
 मत्वा त्वामपि ते, स्वबांधववरं भक्ता भवेयुः हि ते ॥
 (वि० प्र० १४८-४२)

मत्त लहरी

प्रतिपाद्य परिचय:—

मत्त लहरी श्री शास्त्री की एक मधुर व्यंग रचना है। इसमें आज की भौतिकवादी नव संस्कृति व सम्यता जो कि मानव को पूर्णस्वच्छन्दा-चरण की छूट देती है उस पर तीखा व्यंग है। धर्म की वर्तमान ग्राडम्बर-पूर्ण स्थिति व विद्वत् वर्ग में व्याप्त व्यर्थ अभिमान तथा समाज के अनेकानेक रुढ़िगत बंधन एवं तथाकथित दार्शनिकों के भ्रमपूर्ण जीवन दर्शन की भालोचना की गई है।

कवि ने “मत्त-लहरी” में विज्ञ पुरुषों द्वारा की जाने वाली गंभीर चिन्तन की प्रवृत्ति तथा सामाजिक बन्धनों का विरोध एक ऐसे माध्यम द्वारा कराया है जो स्वेच्छा पूर्वक जीवन यापन का पक्षपाती है। उसकी दृष्टि में वही जीवन सच्चा जीवन है, जिसमें किसी प्रकार की चिन्ता व व्यथा न हो जीवन में माने वाली चिन्ताओं के निराकरण हम चाहे जैसे उचित-अनुचित उपायों से कर सकते हैं इसमें कोई पाप या अपराध नहीं हमारा लक्ष्य केवल मात्र सुखोपलब्धि होना चाहिये। इस प्रकार मत्त लहरी में भौतिकवादी विचारों की अभिव्यंजना एक मत्त सुरापायी से कराते हुए सुधी पाठकों के विचारार्थ इसे प्रदत्त चिन्ह के रूप में श्री शास्त्री ने प्रस्तुत किया है।

१० पदों में रचित यह “लघु-कृति” अभिनव संस्कृत साहित्य में हिन्दी के मूर्धन्य कवि बच्चन की ‘मधुशाला’ तथा “उमर खयाम” की

स्वाइयों के समान ही एक नव प्रयोग है किन्तु इसकी पूरक-कृति "भानन्द-मन्दाकिनी" को देखने पर इसकी रचना का कवि मन्तव्य स्पष्ट हो जाता है कि भौतिक जीवन के खण्डन के लिए ही पहले उसकी प्रस्थापना मधुर शब्दों में की गई है।

व्यंजन कौशलः—

मत्त लहरी में स्थित मद्यप सभी जनों को मधु-पान के लिए माह्वान करता है—कि बन्धुग्रीं ! प्राग्नो मीने मन को. उल्लसित करने के लिए एक नव शक्ति केन्द्र की स्थापना की है :—

आयाहि बन्धो ! परिहाय खेदम् सद्यः समुल्लासप्रितुं मनस्ते ।
संस्थापितः कौर्षिप मण्डद्वितीयः सुरालयोऽयं नवशक्ति-केन्द्रः ॥
(वि० प्र० १४६-१)

मदपायी किसी से किसी प्रकार का द्वेष नहीं रखता। वह सब को निमग्न देता है और कहता है कि जो सुरा देवताओं को भी प्राप्त नहीं होती प्राज उसे वह सबको समर्पित कर रहा है अतः वे प्रावे और उसका भानन्द से पान करेः—

सुरामुरंश्चापि न या मुजग्या तां ह्येष कृन्वेह सुखेन लभ्या ।
समाप्यंते स्नेहमृते हि सर्वं स्निग्धाः समायांतु पिवन्तु कामम् ॥
(वि० प्र० १४६-२)

हमारा जीवन स्थायी नहीं है यह क्षणिक है अतः अपनी मूर्खता से उसे व्यर्थ की बातों में समाप्त न करें अपितु जो कुछ भी प्राप्त है उसे सरस बनावेंः—

यदृन्धया लब्धमिदं कथंचित् विन इयं कापि घटी च पाते ।
सामेव क्तुं सरसा स्वमीष्ट्यात् न चेष्टसे कि ह्रुवयापमदिनम् ॥
(वि० प्र० १४६-५)

यदि तुम्हें इस बात का भय हो कि सुरा के पान करने से तुम्हारा परलोक बिगड़जाएगा तो बन्धुग्रीं प्राग्नो और उठ कर यह धोपणा कर दो कि स्वर्ग को मुषा वास्तव में यह सुरा ही है। सुरालय ही वास्तविक स्वर्ग है इसके प्रतिरिक्त अन्य कोई स्वर्ग नहींः—

उत्थाय शीघ्रं ह्यनु घोषये रतत् सुरैव नाके प्रयिता सुधेति ।
 नाकश्च नाग्योऽस्ति मुरालयाग्ने लेशोऽपि दुःखस्य न यत्र कश्चित् ॥
 (वि० प्र० १४६-८)

क्योंकि मधुशाला में नाम-मात्र को ही दुःख नहीं होता और संसार में यदि कोई रमणीय स्मृति है तो वह एक मत्त की ही होती है, क्योंकि एक मात्र मत्त ही अपने आप में मस्त होकर नाचने लगता है उसकी स्मृति में किसी प्रकार की कोई चिन्ता नहीं होती.—

मत्तं काचित् स्मृतिमत्र रम्या चित्तप्रमत्तं हि यदा स्वतः स्यात् ।
 तुल्यातया काऽस्तवपरा स्मृतिर्नः स्मृतौ स्मृतौ यत्र नवास्ति चिन्ता ॥
 (वि० प्र० १४६-१०)

मत्त को अपनी स्मृति से प्रिय कोई स्मृति नहीं । अतः वह कहता है कि इस भूलोक को छोड़कर हमारे इस नये देश में आओ जिसमें कभी कोई भयभीत नहीं होता । अपितु सभी उसमें सदा प्रसन्नचित्त रहते हैं:—

भूलोकमेतं परिहाय जोर्णम् श्रयस्व तद्देशमतो नवीनम् ।
 भीति जनाजातु न यान्ति यस्मिन् प्रफुल्लचित्ताश्च वसन्ति नित्यम् ॥
 (वि० प्र० १५०-१२)

यदि तुम्हें समाज का भय है कि मद्यपान से समाज क्या कहेगा ? तो वह कहता है कि समाज से हमें डरना नहीं चाहिये क्योंकि समाज ही वास्तव में हमारे शोक और पाप का मूल कारण है वही हमें अनेकानेक व्यथंबन्धनों में भावद्व करता है जबकि इस "आपान-शाला" में हम सामाजिक-भावना का सही विकास पाते हैं क्योंकि यहाँ पर बड़े प्रेम के साथ मिलकर एक साथ सुधा पान करते हैं:—

शोकस्य मूलं प्रथमं समाजः पापस्य मूलं च स एव नित्यम् ।
 यस्मिन् मियो बंधन-वृद्धिहेतो यत्नः समाजः स मतो जनानाम् ॥
 आपानशालैव विकासपित्री स्थितेः समाजस्य सुखप्रदाया ।
 परस्परं प्रेमसुधा प्रकामम् समर्प्यते यत्र समावरेण ॥
 (वि० प्र० १५०-१६, १७)

धर्म की चर्चा मधुशाला में नहीं होती क्योंकि अनेकानेक धर्मियों के प्रसारण के प्रतिरिक्त धर्म कुछ नहीं करता:—

धर्मस्य धर्मा च सुरालयेऽस्मिन् क्षणाय कश्चिन्न कदापि कार्या ।
(वि० प्र० १५१-२८)

मद्यपि की दृष्टि में वास्तविक धर्म वही है जो सौहार्द की वृद्धि करे और जिसका फल इस मर्त्य-लोक में ही प्राप्त किया जा सके:—

स एव धर्मो हि महान् मतो नः सौहार्द-वृद्धिं नियतास्तु यस्मिन् ।
प्राप्यं फलं यस्य च मर्त्यलोके न च प्रतीक्ष्या परजन्म-लब्धिः ॥
(वि० प्र० १५१-२९)

तथाकथित धार्मिक जनों की भद् उड़ाते हुए मद्यपि कहता है कि जिसके मन और वचन में अन्तर होता है उनसे बढ़कर पापी कौन ? जबकि हम बाहर और भीतर से एक रूप होते हैं अतः सच्चे धार्मिक हम ही हैं:—

अन्तस्तत्ते किञ्चन भिन्नमेवाम् बहिश्च किञ्चित् पृथगेव नित्यम् ।
तेभ्यः परः पापपरोऽस्तु कोऽन्यो वयं तु सर्वत्र सदैक भावाः ॥
(वि० प्र० १५१-३१)

अतः लाघव की जन्मदात्री सुरा की उपासना सभी को करनी चाहिये जिससे जगत् में वे हर्ष के अनुपम प्रकर्ष का अनुभव कर सके:—

जनैरतो नित्यमुपासनीया हृद्या सुरा लाघव-जन्मदात्री ।
सम्यो यतः स्यात् स्वपमेव कश्चित् हर्ष-प्रकर्षोऽनुपमो जगत्प.म् ॥
(वि० प्र० १५१-३६)

विद्वानों की संभीरता पूर्ण चिन्ताओं पर कटाक्ष करते हुए उन्हें चतुर व चालाक बताकर उनके द्वारा प्रचारित सभी दर्शनों पर आघात किया है, मद्यपि कहता है कि साक्ष्य में महत्त्व अर्थात् बुद्धि से ही सब विद्व का विकास बताया है । वही इस विकास का नाम विकृति है और यह विकास बेचारे पुरुष को सदा बांध देता है:—

अनादिकालात् प्रकृति विपत्ते योगेन यस्याः पुरुषं भ्रमन्ताम् ।
विकारसर्गस्य विनाशित हेतोः युद्धे विकासोऽस्मिन्मतः कथं ते ॥
(वि० प्र० १५०-२३)

कवियों ने भावों में मुख्य भाव प्रेम रस को ही माना है और शुद्ध रूप से यह प्रेम मत्तों को छोड़ कर अन्य किसी में भी सुलभ नहीं:—

भावेषु मुख्यश्च रमेन्द्रवर्ती प्रेम्णो हि भावः कथितः कवीन्द्रैः ।
विहाय मत्तान् न परत्र लभ्यः शुद्धो ह्ययं वधापि सुधीन्द्र गोष्ठ्याम् ॥
(वि० प्र० १५२-४८)

ग्रन्थ में वह मधुपायी सभी को पृथ्वी पर स्वच्छन्द स्वाधीन विचरण करने की सलाह देते हुए कहता है कि हमें किसी प्रकार के सामाजिक बंधनों को स्वीकार नहीं करना चाहिए और एक मात्र सुरापान से ही हम सब प्रकार से मुक्त हो सकते हैं:—

स्वाधीनाः स्वमनोऽनुकूल-रतयः सर्वे वसेयु भवे ।
बद्धाः सन्तु न ते तथा प्रतिपदं सामाजिकं बन्धनं ।
मोतिः कापि विधेश्च नहि तान् भीतान् विधत्तां ववचित् ।
मुक्तानां समयोऽखिलः सुखमयश्चास्तां हि पापेन नः ॥
(वि० प्र० १५३-५०)

भ्रानन्द मन्दाकिनी:—

प्रतिपाद्य विषय:—

प्रस्तुत रचना मत्त लहरी की पूरक कृति है। उसके परिचय में निवेदन किया था कि "मत्त लहरी" में मद्य के माध्यम से कवि ने आज के भोग परायण दूषित जन-मानस का निरूपण कर जिन विचारों का पोषण करते हुए हमारे सामने मद्यपान की महत्ता को प्रश्न चिन्ह के रूप में प्रकट किया है उन्हीं धारों का "भ्रानन्द मन्दाकिनी" में निराकरण कर शास्त्र जीवन मूल्यों की प्रस्थापना की है। मद्यपान का साथी वह अपर-जन जिसे वह अपनी मान्यताओं से भ्रवगत कराता हुआ सुरापान के लिए आह्वान करता है एक सच्चामनोवेत्ता है। वह मद्यपान की बात को ध्यान से सुनता है तथा उसके चिन्तन प्रवाह व भावनाओं का शालीनता से स्वागत करते हुए धर्म-धर्म: उसकी समस्त मान्यताओं का मनोवैज्ञानिक विधि से बिना कष्ट पहुँचाये खण्डन करता है तथा इसके साथ ही वास्तविक जीवन मूल्यों की सही प्रकल्पना भी प्रस्तुत करता है। श्री शास्त्री की यह सिद्धान्त प्रतिपादन सही वस्तुतः प्रति रमणीय व मौलिक है।

प्रतिपादन शैली:—

“मत्त लहरी” के मत्त की बातों को सुनकर उसका दूसरा साथी जो शान्त प्रकृति व सात्विक स्वभाव का था उसे प्रेम पूर्वक कहता है:—कि वन्धु तुमने अपने हृदय के जो विचार स्पष्ट रूप से प्रकट किए उन्हें सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई। विद्वानों के मतानुसार दोष उस समय दोष नहीं रहता जब उसका स्पष्ट कथन कर दिया जाता है:—

दोषः स दोषो न मते बुधानां स्पष्टोक्ति-सौन्दर्य गुणोज्ज्वलयः ।

(वि० ग्रं १५४-१)

तथा यह बात भी सर्वथा सत्य है कि इन जगत् में मानव देह सदा सुलभ नहीं है तथा गुण भी दोषानुबिद्धि ही है:—

सन्धं जगत्यां नहि मानवीय दिव्यं सदेवं सुलभं शरीरम् ।
गुणाश्च ते ते बहुधात्र सर्वे दोषानुबिद्धाः सहसा भवन्ति ॥

(वि० प्र० १५४-२)

किन्तु तुमने जो मार्ग बताया है वह हितकर नहीं है। उस पथ का अनुकरण करने पर जगत् प्रसन्नता प्राप्त नहीं कर सकता:—

त्वयोपदिष्टेन पथा न किन्तु प्रसन्नता सा जगतीह लभ्या ।

(वि० प्र० १५४-३)

क्योंकि तुम जिस सुरा की प्रशंसा कर रहे हो वह वास्तविक सुरा नहीं है उससे मन का क्षणिक विकास तो हो सकता है किन्तु स्थायी आनन्द की प्राप्ति नहीं.—

या ते सुरा सा न सुरा विशुद्धा क्षणाय यस्यां मनसो विलासः ।

मुह्येत क्वतत्र विहाय मूढान् क्षणद्वयं यत्र रसानुभूतिः ॥

(वि० प्र० १५४-८)

धतः धामो में तुन्हें एक दिव्य-रस का पान कराता है जो कभी विरस नहीं होता तथा जिसका पान करने पर केवल तुम ही नहीं अपितु अन्य सब भी मुदित होंगे:—

भागच्छ दिव्यं पिब तन्मदोषम् रसं न यः स्यात् विरसः कदाचित् ।

पानेन पर्याय न केवल त्वं परेऽपि सर्वे मुदिता भवेयुः ॥

(वि० प्र० १५४-९)

तुम यह कहते हो कि दो पलों का जीवन है किन्तु वास्तव में जीवन दो पलों का नहीं अपितु यह जीवन यात्रा बड़ी लम्बी है इसका कभी भी अन्त होने वाला नहीं है और यह सदा पग पग पर बढ़ती रहती है.—

विगाह्य चानन्तमपीह नान्तो यस्याः कदाचिद् भुवनेषु भावी ।
पदे पदे सा परिवर्धमाना क्षणद्वयार्थैव न लोक-यात्रा ॥
(वि० प्र० १५४-५)

यदि तुम ससार को प्रसन्न देखना चाहते हो तो अपनी दृष्टि में स्नेह भावों का संचार करो, ऐसा करने पर तुम देखोगे कि क्षण भर भी यदि किसी ने तुम्हें देख लिया तो वह तुम्हारा हो जायेगा.—

स्नेहेष्पणां मधुरां च हृद्यां तामद्य संचारय मित्र-दृष्टिम् ।
क्षणाय यः कोऽपि तयास्तु दृष्टः स एव जायेत ततानुगामी ॥
(वि० प्र० १५४-११)

तथा यदि तुम किसी की वास्तविक प्यास ही बुझाना चाते हो तो मरू-प्रदेश की गर्मी में जलते हुए प्रदेश में जाकर एक जल पियासा शान्ति केन्द्र (प्याऊ) खोलो जहा पर शीतल जल का पान कर क्लान्त पथिक तुम्हें प्राचीन देगे.—

व्यचिन्मरी तप्तपय-प्रपायां तद्वक्ष शीतं मधुरञ्च धारि ।
निपीय यत् प्रात्रिक-शीतलात्मा शुभाशिषां सत्स्रुतिमादधीत ॥
(वि० प्र० १५५-१२)

तुम्हारी इस नव शीतल जल रूपी सुरा का पान कर प्यास से तड़फते हुए पत्रियों के बच्चे, सूखे कण्ठ वाले मृग-शावक वहां घाकर जो नृत्य दिखायेंगे उससे तुम ही नहीं सारा जगत् आनन्द से मस्त हो जायेगा:—

निबाध-बाहाकुलपक्षिपोताः प्रशुक-कण्ठा मृग-शावकाश्च ।
आचम्य तां ते मदिराम्प्रसन्नाः किं किं हि नृत्यं न च दर्शयेयुः ॥
(वि० प्र० १५५-१३)

इसके प्रतिक्ति यह विश्व तुम्हें अच्छा नहीं लगता है तो तुम अपने मनोःशुक्ल किसी ऐसे नव सर्ग की रचना करो जिसमें इस जगत् के दोष न हो:—

मनोऽनुकूलःस्व-विधिविधेयः सर्गस्य दोषाः परिमार्जनीयाः ।
(वि० प्र० १५५-२३)

तथा यदि तुम इस समाज में अनेक दोषों को देखते हो तो तुम्हारा यह कर्तव्य है कि इसके दोषों को दूर करो, अपेक्षा से दोष नहीं मिट सकते:—

स्वार्थेन पूर्णा विविधा हि दोषाः सर्वे समाजं यदि दूषयन्ति ।
अपेक्ष्यते मार्जनमेव तेषाम् निपीय नैषां हि भवेन्निरोधः ॥
(वि० प्र० १५६-२४)

क्योंकि सामाजिक जीवन के बिना मनुष्य का काम नहीं चल सकता, एक साथ मिलने पर ही लोक यात्रा चलती है । एकता पर ही सर्व कार्य सिद्धि की सम्भावना है । यज्ञात्मिका यह जीवन-गति पारस्परिक सौख्य भावों पर ही आधारित है ।

संभूय लोके भवतीह यात्रा संभूय सर्वे-व्यवहार-सिद्धिः ।
परस्परं भावय सौख्यभावम् यज्ञात्मिका जीवगतिः समरता ॥
(वि० प्र० १५६-२५)

तुम्हें संसार की निन्दा नहीं करनी चाहिये क्योंकि इस धनाद्य संसार में न जाने कितने रत्न छिपे हुए हैं उनके पाने के लिए गहरे निमग्नन की आवश्यकता है निन्दा की नहीं:—

अगाध संसार सपुत्र गर्भे गुप्तानि रत्नानि न कानि कानि ।
निमज्जितं चेन्न तदाप्ति-हेतो-र्न निन्दनीया रचना विधातुः ॥
(वि० प्र० १५६-२६)

यदि तुम जीवन को दुःख-मय मानकर विस्मृति की शरण में जाना चाहते हो तो इसका कारण यही है कि तुमने कभी कोई ऐसा पुनीत कार्य नहीं किया जिसकी मधुर स्मृति तुम्हें सदा ध्यानन्द देती रहे:—

मन्वापि निन्दां कुरथे स्मृतीनां कृतं प्रशरतं किमु जीवने ते ।
सोकोपकारेऽपिगता ध्यया चेत् स्मृतिः सदानन्दमयो हि तरयाः ॥
(वि० प्र० १५६-३०)

तथा तुमने जो विभजनों की जो निन्दा की यह भी उचित नहीं क्योंकि विभजन ही माया के बहु रूपों को ज्ञान दृष्टि से देखकर धरने साथ धर

जनों को भी माया से विमुक्त करते हैं:—

वित्तः स्वपाशांश्च परस्य पाशान् विच्छेद्य सर्वान् कुर्वते विमुक्तान् ।
(वि० प्र० १५६-३४)

जिसमें सौन्दर्य का सार तथा पूर्ण उल्लास छिपा हुआ है ऐसी लक्ष्म्या तुम्हें प्रिय है वंसी ही अनिन्द्य गंभीरता मुझे प्रिय है क्योंकि गंभीरता से, रहित सरोवरों में तरंगों की राशि क्षणिक रहती है:

गंभीर्यं - हीनेषु सरोवरेषु-क्षणं तरंगालि-गति-विभाति ।
(वि० प्र० १५७-३६)

अन्त में कवि कहता है कि कर्मयोगी बनो और तुम्हें जो कुछ करना है उसे पीछे ही सम्पादित करलो क्योंकि यह काल कराल मदिरालय में दिया हुआ अपना समय वापिस नहीं देता । अतः तुम्हें वह मदिरा पीनी चाहिये जिससे मृत्यु भी मृत्यु को प्राप्त हो जावे और मर्त्य मानव जिसका पान कर अमर हो जावे तथा मन का स्वयं विकास हो जावे:—

मर्त्यांश्चि येनामरता म्रयातु मृत्युः स्वयं येन मृतो भवेत् ।
सुरा हि साऽनन्दमयी मदीया पेयाऽद्यतत् सर्वसुखानिरामा ॥
(वि० प्र० १५८-४८)

हिमाद्रि माहात्यम्

प्रतिपाद्य परिचाय

'हिमाद्रि माहात्यम्' व्यास की कथा शैली में १२० अनुष्टुप छन्दों में रचित तथा चार अध्यायों में विभाजित कवि का एक कथात्मक लघु काव्य है इसके वक्ता श्री मदनमोहन मालवीय हैं । इसकी रचना के दो महत्त्वपूर्ण कारण व आधार हैं प्रथम जब इसकी रचना की गई उस वर्ष मालवीय महोदय की एताद्री मनाई जा रही थी और दूसरा हमारे शाश्वत प्रहरी हिमालय पर उखी साल दुर्भाग्यवश चीन ने आक्रमण किया था । अतः कवि ने मालवीयजी के द्वारा हिमालय रक्षा के लिये भारतीयों का आह्वान व उद्बोधन करना उचित समझा जो सर्वथा सामयिक व समीचीन था । श्री मालवीय भारतवासियों को हिमालय की रक्षा के लिये उद्बोधित करते हुए कहते हैं कि प्रत्येक भारत वासी का यह कर्त्तव्य है कि वह हिमालय के महत्त्व को

कभी न भूलें। भारतीय इतिहास में इसका महत्त्व सर्व विदित है। इसके कण कण में हमारे सहस्रों तीर्थ विद्यमान हैं। हमारे अनेकानेक प्राचीन महापुरुषों ने अपने जीवन के महान् लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इस पावन-पर्वत राज पर कठिन तपश्चर्चाएँ की थी, एतदर्थ यह हम सब के लिए सदा सम्माननीय है।

अपने देश के सम्यक् उत्थान के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने दोषों को दूर कर गुणों का विकास करें, इसके लिए यह आवश्यक है कि दैनिक कार्यक्रम यम नियमानुसार व्यवस्थित एवं आचरित हो। सब प्रकार की सफलता के लिए शक्ति की समुपासना नितान्त आवश्यक है अतः हम उसकी उपासना करें एक ही शक्ति की नहीं अपितु तीनों ही शक्तियों काली, लक्ष्मी और सरस्वती (बल, अर्थ और ज्ञान) सभी को सिद्ध करें। तीनों शक्तियों की समन्वित साधना एव जीवन में सात्विक वृत्तियों के अभ्युदय से ही इस देश का अभ्युदय संभव है और तभी हम विश्व रंगमंच पर अपना परम-परराक्रम प्रदर्शित कर सकते हैं।

विचार प्रस्तुति

नगराज हिमालय जो हमारे देश का अनादिकाल से प्रहरी ही नहीं अपितु रक्षक, पोषक तथा सब प्रकार से विकासक रहा है उसे धनु-राष्ट्र चीन से आक्रान्त देखकर कवि की आत्मा व्याकुल हो उठती है और वह अपने देशवासियों को सम्बोधित करते हुए कहता है कि वे हिमालय की शक्ति को क्यों भूल बैठे हैं? यह उसकी समस्त शक्तियों का रक्षक और पोषक तथा सदा से यह भारत भू के सौख्य का निदान है:—

एयः	नः	सर्वशक्तोनां	पोषकः	पालकरतया ।
गुणोभ्यो		रक्षकोऽस्माकं	सर्वसौख्य	प्रदायकः ॥

(वि० प्र० १८६-६)

अिन्हें हम भारत भू की माता कह सकते हैं ऐसी सब नदियाँ हिमालय से ही उद्गत हुई हैं तथा इस पर स्थित मानसरोवर भील में हमारे पूज्य पुरुष सप्तपि स्नान करते रहे हैं:—

देवनद्योऽत्र	संभूताः	मान्या	भारतमातरः ।
स्नान्ति	सप्तर्षयः	—श्चास्मिन्	नित्यं सरसि मानसे ॥

(वि० प्र० १८६-७)

तपस्विनो की यह तपो-भूमि- सर्वथा शुद्ध एवं शुभ्र हिम से आवृत्त है तथा यह सब की शक्ति की सतत कामना करता है:—

तपस्विनां तपोभूमिः शुबलः शान्तिं हिमालयः ।
युगेन्योऽपेक्षते शान्तिं लोके सार्वत्रिकी स्थिराम् ॥

(वि० प्र० १८७-१२)

अतः प्रत्येक भारतीय का यह कर्त्तव्य है कि वह इसकी शुक्लमा को वदापि क्लुपित न होने दे । मालवीयजी के इन वचनों को सुन कर विक्षुब्ध श्रोता कहने लगे कि आज के भारत में तो इस महान् भगराज के प्रति ऐसा आदर भाव परिलक्षित नहीं होता । इस पर खिन्न होकर महामना ने कहा कि तपस्या के क्षीण होने से लोग अपनी संस्कृति को भुला देते हैं और अपने शास्त्रों का अभ्यास न करने से राष्ट्र का पतन हो जाता है:—

तपसां क्षीयमाणत्वात् विस्मृते-निजतंस्कृतेः ।
स्वशास्त्राणामतभ्यासात् राष्ट्रमस्तं हि गच्छति ॥

(वि० प्र० १८७-१८)

अतः राष्ट्र रक्षा के लिए यह आवश्यक है कि हम सदा भागीरथ प्रयत्न करें:—

यत्नो भागीरथो नित्यं राष्ट्रभवतैरपेक्षते :

(वि० प्र० १८८-२३)

पार्वती के समान ही ये पर्वत श्रेणिया ही हमारी मुख्य रक्षिका हैं, इनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते:—

अस्माकं जननी मुख्या माता देवी हि पार्वती ।
पदसांस्था वियुक्ताश्चेत् जीवितुं नैव शक्नुमः ॥

(वि० प्र० १८८-२४)

फिर मालवीयजी कहते हैं कि सशक्त बनने के लिए गायों का पालन करो और उनके दुग्ध पान से अपने शरीर को सफल बनाओ क्योंकि दुर्बलता ही धर्म की पातिका है:—

गवां सेया सदा कार्यात् पयः पानञ्च नित्यशः ।
दुर्बला सततं दीना दीर्घत्यं धर्मघातकम् ॥

(वि० प्र० १८९-५)

यह ठीक है कि अहिंसा परम धर्म है और साम-नीति सदा उत्तम नीति है किन्तु फिर भी समय-समय पर हिंसा भी धर्म का काम देती है और दण्ड नीति भी सबसे उत्तम नीति होती है:—

अहिंसा परमो धर्मः सामनीतिश्च शोभना ।
काले काले क्वचित् हिंसा दण्डनीतिश्च सेष्यते ॥
(वि० प्र० १८६-६)

किसी दुष्ट के साथ मैत्री मत करो तथा नीति निर्धारण में सदा दूर-दर्शिता दिखाओ, किसी पर भी प्रति विश्वास मत करो और अविश्वासी पर तो विश्वास करने का प्रश्न ही नहीं।—

शठः सभ्यादिता मंत्री प्रायशः प्राणहारिणो ।
न विश्वतेदविश्वस्ते विश्वस्ते नाति विश्वसेत् ॥
(वि० प्र० १६०-११)

राष्ट्र पर यदि कोई शत्रु घातकर्मण करता है तो उसका कारण यही है कि हमारे स्वयं के दोष बढ़ जाते हैं, अतः सर्व-प्रथम उन्हें ही दूर करना आवश्यक है:—

स्वदोषा एव लोकेऽग्निन् शत्रवः प्रवला मताः ।
ते ह्येवातः पुरा दम्या संश्लेषा मूलत-रतया ॥
(वि० प्र० १६२-४)

हम इस समय विश्व शांति की बात करते हैं किन्तु दुनिया निर्वन् की बात नहीं सुनती, सशक्त ही विश्व शांति करा सकते हैं:—

विश्वशान्ति-कृते नित्यं शक्ति-रेव गरीयसी ।
विना भीति दुःशतमानः वाता काञ्चिन्न शृण्वते ॥
(वि० प्र० १६२-८)

मालवीयजी इसके लिए भी खिन्न हैं कि भारत इस मायान्मय जगत् के साथ समय-समय पर मायावी नहीं बनता और कुछ क्षणों के लिए मानुस होकर फिर शान्त हो जाता है राष्ट्र-रक्षा के लिए इस नीति को बदलना होगा। सज्जनों को तो सज्जनता में बस में किया जा सकता है किन्तु दुष्टों को पग में करने के लिए दण्डनीति परम आवश्यक है:—

सञ्जना वशमायाति सत्कार्येद्वेच सदाशयः ।
 अनार्या दस्यवो वश्याः दण्डेनैव हि दुर्जनाः ॥
 (वि० ग्रं० १९३-१७)

यदि भारत अपने स्वरूप को फिर से समझले तो यह पुनः सब प्रकार से शक्ति सम्पन्न हो सकता है। इसका आत्मबल और मनोबल बड़ा उन्नत है यहा की नारी भी अति शक्ति रूपा है:--

प्रसिद्धा भारती नारी दुष्टदर्व विमर्दिनी ।
 शक्तिरूपा स्वभावात् सा रणे चण्डी भयंकरी ॥
 (वि० ग्रं० १९६-४)

अन्त मे मालवीय जी ने उपदेश दिया है कि प्रत्येक भारतीय प्रतिज्ञा करे कि उसके जीते कोई भी हिमाद्रि को दूषित नही कर सकेगा:--

मंकल्पः प्रथमहस्तस्मात् ग्राह्यो भारतजै-जनेः ।
 नन्ददेशः - हलं: कश्चित् तेषु जीवन्तु दूष्यताम् ॥
 (वि० ग्रं० १९८-२४)

शाकुन्तल विज्ञानम्

परिचय प्रस्तुति

कालिदास के विश्वप्रसिद्ध शाकुन्तल नाटक में घटित घटनाओं की पृष्ठ-भूमि पर आधारित इस लघु कृति की रचना श्री शास्त्री ने 'कालीदास काव्य मञ्जरी' नामक अपने कालीदास की कृतियों के संग्रह की भूमिका में 'शाकुन्तल नाटक की आलोचना-क्रम मे' की। तत् पश्चात् इसे काव्य के रूप में विकसित कर स्वतंत्र कृति के रूप में प्रकाशित किया। इसमें उपर्युक्त घटनाओं के दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक और प्राकृतिक कारणों को कवि ने अभिव्यक्त किया है। रचनाकार की मान्यता है कि शाकुन्तल नाटक में प्रेमपूर्ण वातावरण की अपूर्व क्षमता है। यद्यपि कवि की यह पूर्णकालिक ५० पदों की एक लघु रचना है, किन्तु भाव व्यञ्जना व आलंकारिक चित्रण की दृष्टि से बड़ी सशक्त तथा प्रभावपूर्ण है।

भाव व्यञ्जना

कृति के प्रथम दलोक में ही श्री शास्त्री जी कहते हैं कि कालिदास ने

अपने इस नाटक में जिस प्रेम-दृश्य को चित्रित किया है वह प्रेम सत्कार में अद्वितीय है। इसमें राग, मृग, वृक्ष, नर तथा नारी सब समान रूप से पारस्परिक प्रेम में मग्न दिखाई देते हैं:—

प्रदयं वय तादृक् मनुजेन दृश्यं प्रेमैव यस्मिन् विक्रमेत् समन्तात् ।
 लगामृगा मानव पादपादाः परस्परं यत्र समान भावाः ॥
 (शा० वि०-१)

इस शान्त प्रेमाश्रम में सभी का जीवन शान्त था और सभी लोग अपने अपने नियत कर्मों को करते हुए सदा सुख पूर्वक रहते थे:—

सुखं व्यतीयु विपिने दिनानि वृक्षप्रसेकः कुमुमोच्छयेष्व ।
 तीर्थानिर्पंकैः श्रुतिचिन्तने र्या मनोऽपि विश्रान्ति सुखं सिद्धैव ॥
 (शा० वि०-२)

परन्तु इस आश्रम में जब आश्रम धर्म के विरोधी हिंसा के भाव से युक्त मृगया करता हुआ एक पौर (नागरिक) आता है तो आश्रम का समस्त वातावरण बदल जाता है —

शान्तिं प्रधाने 'निजरूपमत्ते' तस्मिन्नरण्ये निभृतं स्थितेऽपि ।
 कुतोऽपि हिंसारत्नमुद्धयत्तिः पौरः परं कश्चन सविदेशः ॥
 (शा० वि०-३)

तपोवन के निवासियों ने राजा को रोका और कहा कि मृगों को बाणों से आहत मत करो परन्तु राजा ने वहाँ पर मृगों के स्थान पर मृगनयनी शकुन्तला को ही आहत कर दिया। इस अधर्म के कारण आश्रम में एक प्रकार का विप्लव हो गया और स्वाभाविक विकास के स्थान पर वहाँ चिन्ता और विस्मृति ने स्थान ले लिया अर्थात् शकुन्तला को राजा भूल गया और शकुन्तला केवल चिन्ता मग्न हो गई।

दुष्यन्त के प्रति शकुन्तला के प्रेम का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि नदी का प्रवाह अन्य सब तीरों को छोड़ कर एक तीर पर आ गया था किन्तु केवल संयम के उपायक दुर्वास के शाप से नदी के उस प्रवाह को नदी ने भी शरण नदी दी —

विहाय सर्वानितरप्रदेशान् नदी प्रवाहरतदभेकमायात् ।
 गप्ता परं केवलमयमेन तेनापि तीरेण न लालिता सा ॥
 (शा० वि०-८)

जब धर्म और काम में पारस्परिक सघर्ष होता है तो सर्व प्रथम धर्म की रक्षा करनी चाहिए। धर्म पराश्रित काम गति सफल होती है उससे रहित होने पर भयंकर शोकजनक बन जाती है:—

धर्मस्य कामस्य तथोपमर्दे धर्मस्य रक्षा प्रथमं विधेया ।
यदाश्रिता कामगतिः फलाय भीमाय शोकाय च यद् विहीनः ॥
(शा० वि०-१०)

इसके अतिरिक्त जो लोग अपनी शक्ति में मत्त होते हैं ऐसे लोग दूसरों की ब्यथा की परवाह नहीं करते, वे केवल अपने स्वार्थ की सिद्धि में ही सफल होते हैं। दुष्यन्त इन शक्तियों से मत्त होकर शकुन्तला को भूल गया, किन्तु सच्ची बात यह है कि जो वस्तु युगों की साधना के पश्चात् प्राप्त हो सकती है उसे लोग क्षण भर में पाने के लिए विकल हो उठते हैं तो बहा भयकर प्रमाद होना स्वाभाविक है। इसी परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि प्रेम की प्राप्ति अत्यन्त त्याग और तपस्या के फलस्वरूप ही संभव है। प्रेम प्राप्ति की अभिलाषा अमूल्य रत्नों और मधुर मुस्कान मात्र से ही पूर्ण नहीं होती:—

धर्म्येण धातुः कृष्या कदाचित् त्यागेः तपोभिः परिपूर्यन्ते या ।
न पूर्यन्ते सा मनसोऽभिलाषा रत्नैरमूल्यैर्मधुरैः स्मितैर्वा ॥
(शा० वि०-१३)

इसके पश्चात् कवि कहता है कि परम त्यागी पुरुषों में भी वात्सल्य भाव का अभाव नहीं होता मुनिजन अन्य रत्नों का तो परित्याग कर सकते हैं किन्तु उनसे वात्सल्य रस नहीं छोड़ा जा सकता:—

वमेन्न किं फोऽपि वने गृहे वा वात्सल्य भावः प्रकृति रचनावः ।
जन्मान् रसान् तूरि विशेष्यन्तः न तेन शून्या मुनयोऽपिलोके ॥
(शा० वि०-१५)

शकुन्तला जब दुष्यन्त के दरबार में पहुँची तो राजा धर्मासन पर बैठा हुआ था, इसलिए उसके रूप पर मुग्ध होकर भी धर्म की भीति से और पुत्र से रहित होकर भी उस गर्भवती भार्या का धरण नहीं किया। अर्थात् किसी को भी अपने धाप किसी के प्रति समर्पण नहीं करनी चाहिये क्योंकि ऐसे समर्पण से संशय उत्पन्न होता है। घातः जब शकुन्तला का परित्याग

किया जाता है तो कवि इस प्रकार के लोक प्रपच की निन्दा करता है। लोक प्रपच के लिए कवि का कथन कि यह सब मिथ्या बातों पर आधारित है यह लोगों को गलत मार्गों पर चला देता है इसमें विडम्बना के चरित्रित कुछ भी नहीं —

मिथ्यावतारेण विमार्गनेत्रा विडम्बनासार मतेन निग्यम् ।
लोकप्रपचेन विसर्जिताऽपि सालौकिकं तादसवासमापे ॥
(शा० वि०-१८)

उसके बाद लोक प्रपच से दूर आधमो का वर्णन है इसके पश्चात् कवि विद्याधर कहता है कि तपोवन के सौन्दर्य की रक्षा तपोवन ही कर सकता है। हिमालय के पास बहने वाली गंगा नगरो के पास पहुंच कर अपने सब सौन्दर्य को खो बैठती है:—

तपोवनस्था तामा सदावा तपोवनेनैव विषोदणीया ।
हिमालमारण्यवहा हि गगा न 'शोभने' पत्तन पाश्र्ववाहा ॥
(शा० वि०-२०)

आधमो में पृथ्वी के कोई पाप नहीं रहते। इसके बाद जब शकुन्तला के भरत पैदा होता है तो कवि का विचार है कि स्मरण करे या न करे प्राकृतिक नियम यह है कि जब कभी किसी के साथ मेन हो जाता है तो मनुष्य उसको याद करता ही है और सन्तान के रूप में उसको अभिव्यक्ति देता है। दो हृदयों का पारस्परिक मिलन ही पुत्र के रूप में प्रकटित होता है। उसके उपरान्त होने पर किसी प्रकार का भेद नहीं रह सकता, उसके दर्शन में माता-पिता फिर नहीं रह सकते वहा प्रकृति और पुरुष का स्वाभाविक सम्बन्ध हो जाता है:—

द्वयोर्हृदोर्मेलनमेव युतु यस्मिन् प्रजाते वयनु कोऽपिभेदः ।
तद्दर्शनात्तत्पितरावग्निनी सद्ये पृथक् नो प्रकृते हि ब्रह्मः ॥
(शा० वि०-२३)

अन्त में शकुन्तल के समस्त तत्वों का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि शकुन्तला में प्रवृत्ति और निवृत्ति भोग और योग प्रकृति और विकृति त्याग और राग सब एक साथ रहने वाले बन गये हैं:—

प्रवृत्तिमार्गोऽथ निवृत्तिमार्गं भोगश्च योगः प्रकृति पुरी च ।
त्यागोऽथ रागोऽनुपमो जगत्पते शकुन्तलायां सहजो प्रजा तो ॥
(शा० वि०-२५)

अलिदुर्ग दर्शनम्

प्रतिपाद्य तथा रचना दृष्टिः—

सन् १९५६-५७ में श्री शास्त्री ने राज्य सेवा से निवृत्त होने पर उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध नगर अलिगढ़ में वारासनेय महाविद्यालय में संस्कृत विभागाध्यक्ष पद पर कुछ समय कार्य किया था। वहां जाने के पूर्व कवि ने कलना की थी कि यह नगर हमारे देश के उन बड़े नगरों में से एक है जिनका साहित्यिक, सांस्कृतिक तथा राजनैतिक दृष्टि से बड़ा महत्व है। अतः निश्चय ही यहां का समस्त वातावरण बड़ा रमणीय होगा। पास ही कृष्ण की लीला भूमि ब्रज है, विशाल "विश्वविद्यालय" है अतः वहां के नागरिकों की उन्नत साहित्यिक रुचि होगी। विद्वानों का अच्छा सम्मेलन स्थल होगा। बड़ा व्यापारिक स्थान तथा मुस्लिम धर्मावलम्बियों का सम्मेलन स्थल होने के कारण बड़ा स्वच्छ सुन्दर व हरा भरा होगा। किन्तु वहां जाने पर कवि के मन को बड़ी निराशा हुई। न तो साहित्यिक वातावरण मिला न स्वच्छता व सुन्दरता ही। शास्त्री जी ने सोचा था कि छोटे-छोटे उद्यानों में मधुघों की मधुर-गुंजार सुनने को मिलेगी किन्तु मिली गन्दी गलियों में भटकते व दौड़ते शूकरो की हुरहुराहट। सौहार्द के स्थान पर कटुता तथा साहित्यिक अभिरुचि का तो नाम भी नहीं। अलीगढ़ के दर्शन की इस विचित्र अनुभूति को रूप दिया श्री शास्त्री ने 'अलिदुर्ग दर्शनम्' में। अनुष्टुप छन्द में रचित श्लोको की इस रचना में कवि ने यथा तथ्य वर्णन किया है। इस वर्णनात्मक कृति का पूर्वाह्न उक्त महाविद्यालय की वार्षिक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था।

रचना प्रस्तुतिः—

अलीगढ़ के समीपस्थ ग्रामान्तलों में नित्य प्रति कुछ न कुछ लोकोत्सव चलते ही रहते हैं। उन्हीं का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि मैं अपने मित्रों की कृपा से वहां नित्य प्रति कोई लोकोत्सव (मेले) तथा तथा उनमें लगने वाली प्रदर्शनियों को देखा करता था जो बड़ी रम्य हुआ करती थी।

मुहूर्त्वा कृपया नित्य नित्यं किञ्चन् दृश्यते ।
दृष्ट्वा मैलापका केचित् तुष्टा ह्याता प्रदर्शनी ॥

वचनित् काट्टस्य संभारे वचनित् वंशमश्च संकुला ।
वचनित् नाना विवैः शिल्पं रत्ततस्ते क्रीडा रत्तरतथा ॥
(मलिदुर्गदर्शनम्-२६-२७)

मुस्लिम विश्वविद्यालय के कारण ज्ञान विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में अत्यन्त प्रबुद्ध व व्यक्तित्व वाले विचारशील विशाल हृदय मनीषियों की विद्यमानता की अपेक्षा करने वाले सास्त्री जी को भारतीय या मुस्लिम किन्हीं भी सम्प्रदाय या संस्कृति विशेष के सुष्ठु स्वरूप का दर्शन नहीं होता है । साहित्यिक मण्डली और सांस्कृतिक कला केन्द्रों की अपेक्षा वहाँ मत्प्रिया के प्रभाव का अभाव ही परिलक्षित होता है—

ज्ञातः परम्पर काचित् स्थिरा साहित्य मण्डली ।
संस्कृति पेश्यती नित्यं यत्र साहित्य जीवने ॥
विद्या क्षेत्रे विशालेऽपि विशालं नास्ति तत्कम् ।
सद् विद्याया प्रभावेण वर्धते सात्विकी मतिः ॥
(मलिदुर्गदर्शनम्-५१,५२)

निष्कर्षः—

चिन्तन पक्ष की प्रधानता के कारण इन कृतियों के भाव व वैचारिक पक्ष ही विशेषरूप से विवेच्य रहे । किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि इनका कला पक्ष प्रभावशाली व सशक्त नहीं है । चूंकि कला पक्ष में भाषा, मेली, छन्द और श्लकारादि की प्रमुखता होती है और कवि के इस पक्ष पर पूर्व दो महाकाव्यों में पर्याप्त विवेचन हो चुका है । अतः विस्तार भय से इस विषय में इतना ही निवेदन है कि इन कृतियों की भाषा अपने भावों की गरिमानुकूल प्रसाद व भाधुर्गुण समन्विता है । तथा अनुष्टुप्, शिशा-गिणी, उपासति, उपेन्द्रवज्रा और इन्द्र वज्रा आदि छन्द एवं अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा तथा काव्य लिंग व अन्वोक्ति आदि श्लकारों की योजना भी सहज व स्वाभाविक है । इस प्रकार इनका कला पक्ष भी सर्वतो भावेन सशक्त एवं समुन्नत है ।

यद्यपि ये काव्य कृतियाँ प्रति लघुकार हैं किन्तु फिर कवि ने इनके विषय वस्तु को प्रतिपादना में जित त्वरा निरूहण कोशल दिखाया है यह त्वरा अर्थात् विषय संस्कृत जगत् के अभिन्न साहित्य सर्जकों के लिए दिशा बोधिका होगी । निरस है कि श्री सास्त्री की इस नवीन अर्थता को नव सर्जन स्वीकार करेंगे ।

प्रकीर्ण गीतिकाएं

महाकाव्य तथा लघुकाव्य कृतियों के अतिरिक्त श्रीयुत शास्त्री की अनेक स्फुट रचनाएं भी सामयिक विषयों पर विभिन्न अवसर विशेषों पर रचित मिलती हैं। यद्यपि उनका समग्र सम्पादन अभी मुद्रित नहीं हुआ है किन्तु उनमें से कुछेक रचनाएं विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं। इन प्रकीर्ण पदों की सम्पूर्णा सूची तो बड़ी लम्बी है किन्तु उनमें से 'तर्कों विश्वासश्च', 'शाश्वती काव्य धारा', 'न नैर्वल्यं कदाचन', 'जाने न दोः कथमेवनश्येत्', 'सर्वोऽपि सर्वरय भवेत् सुबन्धु.', 'विपृच्छा', 'विश्व-भारती', 'उद्बोधनम्', 'प्रेम प्रकृति', 'चिन्ता परित्याग', 'राकाविहार', 'समुद्र', 'भग्न हृदय', 'काव्योद्भूतिः', 'किञ्चिदुत्तरेमानव', 'चिन्तमाद्य' तथा पुनः प्रभावी प्रखरो विधेयः' आदि प्रमुख हैं।

इन प्रकीर्ण रचनाओं में कवि ने अपने मौलिक चिन्तन के द्वारा नाना विषयों के उज्ज्वल पक्ष को उद्भासित किया है। कवि की जीवन के प्रति दार्शनिक दृष्टि उनमें भी पूर्ण सशक्तावस्था में ही प्रस्फुटित हुई। जीवन में निराशा और दैन्य का कोई नाम नहीं होना चाहिए तथा हम अपने प्राचीन गौरव के अनुरूप ही वर्तमान और भविष्य का निर्माण करें। ऐसे भावों की गुंफना ही आपके प्रकीर्ण पदों में उपलब्ध है।

'कुछेक प्रकीर्ण पदों का व्यंजन वैभव प्रस्तुत है.—तर्कों का बुद्धि के विकास के लिए तथा सत्य के उद्घाटन में जो विशेष महत्व है वह तो सर्व-विदित है किन्तु जहां विश्वास और तर्कों की समता य अन्तर का प्रदन माता है वहां विश्वास का स्थान व महत्त्व तर्कों से बढ़ कर है। श्री शास्त्री ने 'तर्कों विश्वासः' शीर्षक अपनी रचना में तर्कों की विपुल शक्ति को स्वीकार करते हुए विश्वास की महत्ता प्रतिपादित की है:—

तर्केण वेत्तुं गहनं रहस्यं किं खेटने संशय नष्ट युद्धे ।
विशेकं गर्वं फुरते यथैव प्रना यथादर्शनं जने जगन्त्याम् ॥

चूंकि तर्कों का सम्बन्ध बुद्धि से होता है और बुद्धि परिस्थिति विशेष से प्रभावित होने के कारण कब तथा किस रूप में परिवर्तित हो जाए पता नहीं:—

क्षणे भवे क्रोध पराक्षणे च लोभेन सुब्धा गत चेतना च ।
क्षणे क्षणे या परिवर्तमाना ह्यं न किं किं लभते महीषा ॥

“शाश्वती काव्य धारा” शीर्षक में कवि ने काव्य सृष्टि के विविध विधि विधानों की अपूर्व व्यंजना की है। काव्यधारा के प्रवाह रूप का हम नदि गिरा में अनुभव करते हैं:—

निनादयन्ती सततं स्व धीणां भूका कदा तिष्ठति किन्तु बाणो ।
 स्धरा कदा वा स्वरतां न यान्ति नित्यं प्रमत्ता प्रकृति स्वभावे ॥
 मौनेऽपि नादोऽनुपमो जगत्यां शुष्के रसः कोऽपि विलक्षणश्च ।
 योगे वियोगे जगतिः समाना दृष्टि विशाला कविना विधेया ॥

इस विचित्र साहित्य सृष्टि में धनी और गरीब चेतन और अचेतन में कोई भेद नहीं तथा अधीनता तो इसमें विधाता की भी नहीं स्वीकरी जाती:—

न तस्य लोके धनिनो धनस्य न चेतना चेतनयोश्चभेदः ।
 साहित्य सृष्टि पृथकेव काचित् नाधीनतां गच्छति सा विधातुः ॥

‘सर्वोऽपिऽसर्वस्य भवेत् सुबन्धु’ के माध्यम से कवि ने वैदिकभावना ‘सहान्वयतु सहनो भुनक्तु’ सहवीर्यं करवावहे’ की भावना का विभामन किया है:—

चित्तेन चित्तं स्व करं करेण स्कन्धेन स्फग्ध मुपवाह्य नित्यम् ।
 सर्वोऽपि सर्वस्य करोतु सेवाम् सर्वोऽपि सर्वस्य भवेच्च बन्धुः ॥

प्रेमास्पदों को प्रेम प्राप्त के लिए घति धैर्य व प्रतीक्षा अपनी पड़ती है परत. अपनी ‘प्रेम प्रकृति:’ शीर्षक प्रकीर्ण गीति में शास्त्री जी कहते हैं:—

व्यग्रो मा भव मित्र कर्म न हि तत् तत्काल साध्यं भवे ।
 प्रेम्णोलक्षणमंब ‘धैर्यसहिता शान्ता प्रतीक्षा यतः ॥

जीवन में सतत प्रवाह गति से विपरीत स्थितियों में भी मनुष्य को उत्स्वशील बने रहना चाहिए। न जाने कब और किस परिस्थिति में प्रतिकूलता की प्राप्ति हो जावे, क्योंकि इस सृष्टि के रहस्य को कोई नहीं जानता:—

को जानाति कदा हि कर्बन तलात् जायेत् कः पक्वः ।
 कस्माद्बुद्धिं काल-चक्र निचयात् दृष्टि मुधा यविणो ॥

इस प्रकार संजुल तथा मौलिक भावों से समन्वित श्रीगुरु शास्त्री तथा ‘प्रकीर्ण पद’ भी विपुल मात्रा में रचे गये हैं।

□□□

स्तवन तथा नीति काव्य कृतियां

(क) स्तवन काव्य

विश्व-विकास की कहानी संघास जन्य है। मानव अपने जन्म से लेकर प्रवसान पर्यन्त संघासो से वस्तु रहता है। ये संघास कभी उसके स्वयं के निर्मित होते हैं तो कभी प्रकृति प्रदत्त। कभी कभी वह उनसे प्रति भयान्-क्रान्त होकर जीवन में पलायन वृत्ति स्वीकार कर लेता है तो कभी बड़े आत्मविश्वास व बड़ संकल्प से उन पर विजय भी पाता है किन्तु जब वह अपने प्रापको शक्ति-शून्य अथवा असहाय पाता है तो अपने चिन्तनशील स्वभाव से उस महान् शक्ति के साथ तादात्म्य-स्थापित करने का प्रयास करता है जिस विश्वेश्वर ने इस विश्व की संरचना की है और यह समस्त लीला चक्र जिससे चालित है। तादात्म्य-स्थापन के अनेक मार्गों में उस महान् शक्ति के समक्ष भक्ति-भावना के साथ स्वयं को समर्पित करना एक सरलतम मार्ग है जिसे हम भक्ति मार्ग के नाम से अभिहित किया करते हैं। बिह्वल व विचलित मानव अपने प्राप को जिन व्यंजनाओं के द्वारा ईश के समक्ष समर्पित करता है वह अभिव्यक्ति अथवा अभिव्यंजना ही स्वतयन है।

हमारा संस्कृत का "स्तवन साहित्य" विश्व के स्तवन साहित्य में अपनी अनन्य शरणागतिकता, विश्व जनीनता तथा दार्शनिक गंभीर्य के लिए प्रसिद्ध है। इसकी परम्परा बंद से लेकर आज तक अजरा व अबाध गति से अपने प्राधुनिक रूपों में परिवर्तित व परिवर्द्धित होती हुई प्रवहमान है। 'वैदिक ऋषियों के स्तोत्रों में जहां प्राकृतिक देवी देवताओं से मुक्त व समृद्धि प्रादि ऐहिक कामना पाते हैं वहां पौराणिक युग में रचित स्तवनों

शिव, विष्णु, राम और कृष्णादि अवतारों के समक्ष भक्तकी समर्पण भारता व्यजित हुई है। वही स्तोत्र साहित्य शंकराचार्य तक पहुंचते पहुंचते उपर्युक्त वर्ण विषयों के साथ दार्शनिक अनुभूतियों से भी समन्वित हो जाता है। अपने आराध्य देव के आदर्शों के अनुरूप राष्ट्र का चरित्र निर्माण करने में स्तोत्रों का बड़ा महत्व है।¹

अर्वाचीन स्तोत्र साहित्य में उन सब का समन्वित रूप सन्निहित है। अभिनव स्तोत्रों में आत्म निवेदन, पद माधुर्य, अलंकार, काल्पनिक उड़ान तथा दार्शनिक दृष्टि प्रभृति-स्तोत्र साहित्य की अनेक विशेषताओं के अनुसरण के साथ जिस रूप में उपास्यों की स्तुति मानव जीवन की चिन्तित विविध अनुभूतियों तथा विभिन्न प्राकृतिक दृश्यों का मनोहारि चित्रण मिलता है, यह उनकी अर्पणों मौलिकता है।

श्रीयुक्त शास्त्री की सरस्वती स्तवनादि प्रकीर्ण प्रस्तुतियों के अतिरिक्त स्तवन साहित्य विषयक तीन कृतियाँ प्रकाशित हैं (१) शिव पुष्पावलि, (२) सूर्य स्तवन तथा (३) लीला लहरी। इनमें से प्रथम दो रचनाओं में केवल २१-२१ श्लोक ही हैं किन्तु लीला लहरी में १०० श्लोक हैं। "भोक्मफोर्ड विश्वविद्यालय" की विद्वत्समिति ने इसकी बड़ी प्रशंसा की है। पूना के विद्वान श्री पी० के० गोडे आदि भारतीय मनीषियों की दृष्टि में यह स्तवन रचनाओं में अग्रतम है और उन्होंने इसे 'शाश्वत प्रेरणाओं से परिपूर्ण रचना माना है' निःसंदेह यह रचना उच्च प्रेरणाओं की प्रसारिका ही है। इसमें हमारी जिन दैनिक समस्याओं का एक सामान्य संकेत मिलता है उन सबका समय समय पर प्रत्येक प्रबुद्ध-जन अपने जीवन में अनुभव भी करता रहता है। कवि के अनुसार 'इन आवश्यकताओं की पूर्ति और अनुभूति के क्षेत्र में किसी तरह के आस्तिक और नास्तिक अथवा भौतिक एवं आध्यात्मिक दृष्टिकोण का भेद नहीं हो सकता। हृदय में जो भाव और जैसा विश्वास हो अहंकार मूल्य होकर उसको उस रूप में ही व्यक्त कर देना प्रार्थना का ध्येय होता है'। डा० मदन केवलिया के अनुसार 'निःसंदेह लहरी का एक एक श्लोक मनन व अध्ययन करने योग्य है'² इस प्रकार नीला लहरी में शास्त्री जी के स्तवन भावों का चरम विकास है।

१: डॉ० रामजी उपाध्याय : 'संस्कृत साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास'
-पृ०-६८

२. मधुमति १९६७-'गारदा मन्दिर के मोन माधक १० विद्याधर शास्त्री'
पृ०-८८

अथ अग्रिम पृष्ठों में आलोच्य स्तवनकार के स्तवन गुच्छों की सुरभि का आनन्दानुभव व पर्यालोचन उसके स्तवन विकास क्रमानुसार प्रस्तावित है:-

शिव पुष्पांजलि

सामान्य परिचय

श्रीयुक्ताशास्त्री की यह प्रथम स्तवन रचना ही नहीं अपितु समस्त रचार्थों में प्रथम प्रकाशित कृति है। इसका प्रकाशन सन् १९१५ ई० में हुआ था। इस स्तोत्र कृति का रचना प्रकार किसी प्रचलित स्तोत्र शैली को अपेक्षा एक भिन्न विधि का है। इसमें अपने इष्टदेव के प्रति पौराणिक पद्धति अथवा अन्य भक्ति परक भावों को प्रकाशित करने वाले श्लोकों के स्थान पर कवि का अपने नव्य कल्पना कौशल मिलता है। इसमें न तो किसी एक ही छन्द का प्रयोग है और न ही इष्टदेव के साकार अथवा उसके किसी आध्यात्मिक स्वरूप की कल्पना विशेष ही है। इसकी रचना कवि अपने किसी अभिन्न मित्र (जो शिव का परम उपासक था) की मनोकामना पूरार्थ की थी। इस प्रकार एक सरस्वती के वरद पुत्र के भावोन्मेषों से एक गुह्य के इष्ट लाभार्थ यह रचना सामान्य होते हुए भी कवि के कवित्व की उद्गमिका होने के कारण अपने विशिष्ट महत्त्व रखती है। २१ श्लोकों की इस पुष्पांजलि में द्रुत-बिलम्बित, उपजाति, शार्दूलविक्रीडित और शिखरिणी आदि छन्दों के साथ प्रचलित गजल व कव्वासी शैली का प्रयोग भी कवि ने किया है।

भाव व्यंजना

इस रचना में स्तवन का कोई क्रमिक विकास नहीं है। प्रथम दो श्लोकों में प्राकृतिक सौन्दर्य से समन्वित हिमवान पर्वत व मानसरोवर में वास करने वाले शिव से रक्षा करने की प्रार्थना अवश्य है किन्तु बाद के श्लोकों में ऐसा लगता है कि कवि की कल्पना ने स्वच्छन्द विचरण करना प्रारम्भ कर दिया है।

चतुर्थ श्लोक में कवि शिव से पूछता है कि हे भगवन् आपकी 'इ'युक्त नाम वाली सभी वस्तुएं प्रिय हैं, जैसे धर्माङ्गिनी, गङ्गा, भुवङ्ग, तथा भङ्ग आदि तो फिर बेबादे 'धनङ्ग'के'ङ्' ने ऐसा कौनसा पाप किया था जिसे आपने भस्म कर दिया ?

अर्धाङ्गिणी उग्नेन युताऽय गङ्गा मङ्गा-भुजङ्गे च युतस्तथायं ।
 किं दूषणं तस्य पुनस्त्वनङ्गे-यद्भवस्मसात् त्वं कृतवान् कुरङ्गम् ॥
 (वि० प्र० १६३-४)

किन्तु फिर पचम श्लोक में कवि स्वयं ही इसका समाधान पा जाता है और कहता है कि दुष्ट सत् चिन्हों से युक्त होने पर भी दुष्टता का परित्याग नहीं करते । यतः उसके लिए दण्ड अनिवार्य ही है:—

न दोषभाक्त्वम् परमत्र वाच्यः वृष्टा यतः सज्जन-चिन्ह नाजः ।
 नालक्षिताः कुत्र-चिदत्र वृष्टा दण्डाघिनो दण्डभृतः सदा स्युः ॥
 (वि० प्र० १६३-५)

इस प्रकार हमारे कवि का वाल-कवि मन अपनी कल्पना कल्लोलों से उड़ान भरता हुआ शिव से उसकी अपनी प्रिय लीला-भूमि भारत की दपनीय दशा निवारणार्थं प्रार्थना करते हुए उसे उपालम्ब देने में भी नहीं चूकता और कहता है कि—सम्पूर्ण जीव लोकों के कल्मष को नाश करने की क्षमता रखने वाले शिव आप हमें मद, मोह और माया आदि से मुक्त करते रहते हैं किन्तु भयों के लिए सतत जागरूक भाव अपने स्वदेश की उन्नति तथा अपने गृह प्रबन्ध के विषय में इतने उदासीन क्यों रहते हैं ? फिर हमारा हास्य प्रिय कवि भोले शिव के भोलेपन की तथा भगवान् विष्णु के स्वागतार्थं तत्परता तथा ध्यग्रता-जन्य प्रसावधानी स्थिति का चित्रण कर अपनी विचित्र कल्पना शक्ति का परिचय देता है । भगवान् शिव विष्णु के घाने पर उनके स्वागतार्थं शीघ्रता से अपने कौपीन में पास के स्थान पर नाग को बाँध कर उनकी भगवानी करने जाते हैं किन्तु वहाँ गहड़ को देखकर नाग तिसक जाता है और शिव नग्नावस्था को प्राप्त हो जाते हैं.—

समायाते	घिष्णो	पशुपतिरगात्	स्वागत	कृते ।
मुञ्चथा	कौपीनं	विषधर-गुरो	कृति	यसने ॥
गन्मन्तं	वृष्ट्वा	नय विचकितः	कम्पित	तनुः ।
महानापो	यातः	सच परम-नामोऽयतु	सदा	॥

(वि० प्र० १६४-११)

इस प्रकार इस स्त्रवो में कवि का ध्यान भक्तिभावों की अपेक्षा कल्पना के उड़ान पक्ष की ओर हो अधिक है तथा रचनाकार की प्रारम्भिक

रचना होने के कारण इसके कलापक्ष का स्वरूप भी सामान्य ही है। भाषा और भावों की सहजता है। एक प्राथमिक रचना की दृष्टि से यह पूर्णतः नफल कृति कही जा सकती है।

सूर्य स्तवन

सामान्य परिचय

यह रचना भी "शिव पुष्पांजलि" के साथ ही प्रकाशित हुई थी। इसकी रचना भी उसी मित्र की इच्छा पूर्ति एवं प्रेरणा से की गई। इसमें चोटक, द्रुत, विलम्बित तथा शिखरिणी आदि छन्दों में २१ श्लोकों में सूर्य की स्तुति व्यंजना है। इसमें भी "शिव पुष्पांजलि" के समान किसी प्रकार का समर्पण भाव अथवा भक्त हृदय की कोमल क्षीण-वृत्ति का प्रदर्शन नहीं है, कवि की रचना प्रक्रिया का प्रारम्भिक रूप होने के कारण ऐसा होना अस्वभाविक भी नहीं।

भाव व्यंजना

कवि ने अपने प्रारम्भिक श्लोकों में सविता के दिव्य व प्रखर तेजस्वी रूप का ध्यान व उसके शारदयतिक स्वरूप की गरिमा का प्रतिपादन तो किया ही है जिसे हमारे वैदिक मंत्र द्रष्टाओं ने "गायत्री" आदि गुह्यमंत्रों में किया है किन्तु उसमें हम इनकी कल्पना की मौलिक उद्धान नहीं पाते किन्तु हां, एक प्रसंग जिसमें असूर्यापश्या स्त्रियों से सम्बन्धित हैं जो वस्तुतः सर्वथा नवीन उद्भावना लिये हुए है। भारतीय नारियों के लिए हमारा मध्यकालीन इतिहास एक कल्मषकाल रहा है जिसमें मुगल सस्कृति के प्रभाव के फलस्वरूप उन्हें चार दीवारी में हमने बन्द कर दिया और उन्हें छिपाया, इतना छिपाया कि वे सूर्य को भी न देख सके और न सूर्य ही उन्हें देखे। कवि ने इसी और सकेत करते हुए कहा है :—

जो लोग "असूर्याप्यश्या" स्त्रियों की प्रशंसा करते हैं ऐसे लोग जड़-बुद्धियों को भी विद्वानों की कीर्ति से मुक्त मान बैठते हैं। विद्याधर ऐसी स्त्रियों को अधन्य मानता है क्योंकि दिनकर की किरणों से वचित रहने के कारण वे कभी भी विकसित नहीं हो सकतीः—

असूर्यप्यश्या	या	जगति	बनिता	तास्तु	ललिताः
वदनयेषां	ये	ते	कयमिह	जज्ञः	प्राप्त यशसः

अधन्यास्ता मन्त्रे दिनकर हृदो या विरहिताः
 क्षणं नास्मिंस्तोके कदमपि कदाचित् विकसिताः
 (सूर्य स्तवन श्लो. ११)

इस प्रकार इन दोनों स्तवन कृतियों में कवि की कल्पना की प्रारम्भिक रूप-व्यंजना का प्राथमिक प्रयास तथा भाषा के विभासन का संभव रूप देखने को मिलता है जो अपनी बाल-मुलभ-सौम्यता व सरलता लिए हुए है।

लीला लहरी

मामान्य परिचय

“जिव पुष्पाञ्जलि” और “सूर्य स्तवन” के रूप में स्तोत्र रचना की प्रारंभिक प्रवृत्तिशील श्रोत्रिय शास्त्री का स्तवन् अभिनव स्तवन काव्य जगत में एक नव्य प्रभाव विभा के रूप में विकसित होता है। उसका उन्नत व उज्ज्वल रूप हम “लीला लहरी” में पाते हैं। इसमें स्तोत्र का स्तवन प्रकार ५-७ श्लोकों को छोड़कर जिनमें स्पष्ट रूप से महिम्नस्तोत्र के श्लोकों की छाया है, स्वतंत्र शैली और नव्य कल्पना व दार्शनिक चिन्तन दृष्टि पर आधारित है। १०० शिखरिणियों के समन्वित इस स्तवन भक्ति रचना का प्रत्येक छन्द व पद धरने नव्य नवीन भावों से प्रदीप्त है। इसमें “विश्वेश्वर” के जिस रूप और उसकी रचना तथा उसकी पालन और सहार प्रक्रिया के साथ जीवन के अनेक रहस्यों और गहन समस्याओं के समाधान का गम्भीर प्रयास सरल व प्रसाद-मयी भाषा में प्रस्तुत किया है वह अप्रतिम है। श्री शास्त्री का यह प्रयास अनेक स्थलों पर उच्च दार्शनिक भूमि पर पहुँचने के साथ-साथ जीवन की गहराई की दार्शनिक व तार्किक विवेचना करता हुआ उसके सम-वियम द्विविध एवं नानाविध रूपों का व्यापक चित्रण प्रस्तुत करता है। इस लघुकाव्य कृति में कवि ने ईश्वर और उसकी मृष्टि के विचित्र चक्र को २३ शीपों में समझने व समझाने का कवित्वमय प्रयास किया है।

रचना दृष्टि

लीला लहरी की रचना में कवि की प्रवृत्ति एक विशेष तदर्थ दृष्टि निरूपे हुए है। वैसे इसकी रचना किसी एक काल सण्ड में न होकर दीर्घ

कालीन की चिन्तन-प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हुई। कवि का ङव दर्शन ग्रन्थ वेदान्त के अभिनव प्रहरी व प्रचारक स्वामी रामतीर्थ से विशेष प्रभावित है। इनके जीवन प्रसंग में ओकारोपासना में हम इसका उल्लेख भी कर चुके हैं। अतः ऐसे प्रबुद्ध चिन्तक की स्तवन रचना का लक्ष्य उसकी गरिमा के अनुरूप ही होगा। परमब्रह्म परमात्मा के साथ साक्षात् सम्बन्ध रखने वाले भारतीय हृदय की प्रार्थना स्वभाव से परम विशाल एवं परम विश्वास पूर्ण होती है। 'प्रार्थना की सार्थकता इसी में है कि वह अपने विश्वास में अचल हो और जिसकी प्रार्थना की जा रही है वह प्रत्यक्ष रूप में प्रार्थयिता के सम्मुख उसकी प्रार्थना को सुनता हुआ प्रतीत हो'—श्री शास्त्री ने इस विषय में लहरी के भूमिका भाग में स्पष्ट लिखा है :—

'सा प्रार्थना या हि विधाय लोकः सद्यः स विश्वास सुखं ।

विभर्ति प्रभुप्रसन्नश्च दयार्द्र-चेताः स्वयं स्वहस्तं जन्मूर्ध्निधत्ते ॥

(लीला लहरी भू० पृ० ३)

हमारा आज का वैज्ञानिक जगत् भी प्रार्थना के इस स्वाभाविक प्रभाव से वंचित नहीं रह सकता क्योंकि आत्म विज्ञान ही विश्व का सबसे महत्तम विज्ञान है, जो विज्ञान और दर्शन का सर्वोपरि द्रष्टा होता है वही व्यक्ति वास्तविक रूप से जीवन और जगत के रहस्य को जानकर मानव जीवन की सफलता का अनुभव अपने जीवन में कर सकता है। जगत् के प्रत्येक कण-कण में व्याप्त सत्ता का आलोक देखकर प्रत्येक क्षण उससे अपने आपको आलोकित कर सकता है। मानव के मनोयोग व उसके आत्म-विकास के लिए इस अज्ञात सत्ता के आश्रय की नितान्त आवश्यकता है। इस आश्रय के प्राधित होने पर वह परम तत्त्व स्वतः ही मनुष्य का मार्ग प्रशस्त करता है।

श्रीगुरु शास्त्री ने "लीला लहरी" में इस अमृत व परम तत्त्व के प्रति मानव के स्वाभाविक आकर्षण और उसके साथ होने वाले आकस्मिक मनो-योगाम्बास की तरंगों का ही एक चित्राकन किया है। इस विषय में स्तवन-कार ने स्पष्ट लिखा है कि प्रस्तु लहरी में 'अनादिकालीन भारतीय साहित्य स्तोत्र रूपी सनातन सगीत (Eternal Song of India) की स्वर लहरी से लहराता हुआ आ रहा है। इस सामान्य लहरी में उस सनातन गीत की श्रुति तो दुर्लभ है, परन्तु इसमें हमारी उन दैनिक समस्याओं और अम्यर्थ-नाशों का एक सामान्य सकेत प्रवक्ष्य मिलता है जिसका अनुभव समय समय

पर प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में करता रहता है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति और अनुभूति के क्षेत्र में किसी तरह के धार्मिक और नास्तिक भयवा भौतिक एवं आध्यात्मिक दृष्टिकोण का भेद नहीं हो सकता। हृदय में जो भाव हो और जैसा विश्वास हो अहंकार शून्य हो कर उसको उस रूप में ही व्यक्त कर देना प्रार्थना का प्रधान ध्येय होता है। लहरी में सरल से सरलतम शब्दों में इन्हीं भावों को निवेदित करने का प्रयत्न किया गया है।

इस प्रकार स्तवनकार ने अपने इस स्तवन काव्य की रचना द्रष्टि में उस महत् शक्ति के प्रति अपने विश्वमानस के अहंकार शून्य यथातथ्य को ही निवेदित करने का लक्ष्य रखा है और निःसंकोच यह स्वीकारा जा सकता है कि स्तोता अपनी इस स्तवन प्रक्रिया में पूर्णतया सफल काम भी हुआ है।

लहरी का प्रतिपाद्य

अभिनव संस्कृत साहित्य की श्री वृद्धि करने वाले श्री विद्याधर शास्त्री की रचनाओं में 'लीला लहरी' एक अन्तर्राष्ट्रीय स्वाति प्राप्त महान् स्तवन काव्य कृति है। इनमें लहरीकार ने अलक्ष्य लक्ष्य की अज्ञेयता, उसकी प्रत्यक्षानुभूति और उसके द्वैविध्य के वर्णन के साथ साथ मानव की जीवन समस्या, अज्ञान जगती, एव अहंरूप व्याधि, आधुनिक पतित जीवन एवं असन्तोष का विशद चित्रण कर अन्त में सृष्टि की पूर्णता, अभिनव आशा और अपनी नव आशा के साथ जिन आत्म समर्पण के भावों को अभिव्यक्त किया है वे अद्वितीय हैं। "महिम्नस्तोत्र" और "गंगा लहरी" की उच्च दार्शनिक भूमिका में पहुँचने के साथ सरलता को फिर से आस्वादित करा देने वाली इस लहरी के सिखरिणी छन्दों में प्रस्फुटित कवि के उपर्युक्त भावों से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह स्तोत्र अपने उपास्यदेव जगदीश्वर के समुष्ण स्वरूप वर्णन की अपेक्षा उसके साथ एकात्म-अम्बन्ध स्थापित करना अधिक उचित समझता है।

सर्व प्रथम 'स्तुति सौह्यम्' शीर्षक के अन्तर्गत स्तवनकार ने विभु के स्तवन गान से मिलने वाले अपूर्व आत्मानन्द की पीयूष पान मधुर मादकता में समता कर उसके रसिकों की भावातीत मन-रिपति का घौतन किया है। नृसंपत्तान् उस अज्ञेय विभु की महती अज्ञेयता का चित्रण करते हुए अज्ञेय गतिः' चिन्तन में यह स्पष्ट और महत्तरूप में स्वीकार किया है कि अज्ञेय

को ज्ञेय रूप में परिणित करना मर्त्य मानव के लिए कदापि संभव नहीं है। अतः उसका अनुभव व दर्शन तो उसके द्वारा रचित इस सृष्टि विधान के प्रत्यक्ष दर्शन के माध्यम से अनुभव गम्य ही हो सकता है। 'प्रत्यक्षानुभूतिः' चिन्तन में श्री शास्त्री ने इसी प्रकार की अनुभूति अभिव्यंजना पाठकों के समक्ष प्रस्तुत की है। ईश्वर के विराट रूप और विराट सर्जन का व्यापक रूप हम इस विशाल जगत् में ही देख सकते हैं। यह जगती ही उसकी विशाल रंगस्थली है अतः कवि ने 'विशाल रंगस्थली' में जगत् के व्यापक स्वरूप व उसकी गरिमामयी महिमा से हमें परिचित कराया है।

कवि अद्वैतवादी है, अतः जब वह इस रंगस्थलिका पर उस अद्वैत-ब्रह्म के अनेक रूप विधानों को विविधरूप-रूपान्तरों में अवलोकित करता है तो पहले कुछ विचलन अनुभव करता है किन्तु फिर उस अनेक रूप-रूपाय में एक रूपता स्वीकार कर उसके 'द्वैविध्य' स्वरूप की सत्ता की भी सायं-कता स्वीकार करता है, किन्तु इसके बाद रचनाकार जागतिक-जीवन की जीवन-समस्या से परिचित कराता हुआ अनुभव करता है कि यद्यपि एकही परम पिता की हम सब प्रिय सन्तानें हैं किन्तु अपने स्वयं के दूषित-दृष्टि-कोणों से अपने आप में अनेक समस्याओं से सदा आवृत्त हो जाते हैं और निरन्तर न जाने एक भ्रमित के समान क्यों और कैसे इस पावन सृष्टि को दूषित करते रहते हैं ?

यह पावन पुरी ईश्वरनिमित्त है और मानव इसकी पावनता को सतत दूषित कर रहा है, अपनी अनेक न तृप्त होने वाली ऐषणाओं से आसक्त-जन ने इस शान्त जगती को अशान्त बना रखा है। कवि को इस बात का प्रति खेद है कि ईश्वर यह सब देखता हुआ भी धीर सागर में शान्तिपूर्ण निद्रा में लीन है। अतः अनेक उपालंभ उन्हें देता-हुआ रचनाकार इस जगती के परिपूर्ण रूप को देखता हुआ उसके सम्यक् और सुन्दर स्वरूप-की कल्पना 'परिपूर्ण सृष्टि' में प्रस्तुत करता है। यह परिपूर्ण सृष्टि जिसमें सात्त्विक भावों की सरिता सतत प्रवाहित होती रहती है कवि को प्रति प्रिय है किन्तु इसे और भी अधिक सुन्दर और शिव रूप में परिणित करना चाहता है। एतदर्थ 'नवीना व्यवस्था' के अन्तर्गत वह कुछेक आचार नियम इसकी रमणीयता एवं सात्त्विकता प्रस्तुत करता है। किन्तु वह इस बात से भी अच्युत प्रकार से भिन्न है कि सभी प्रकार के पतनों का मूल व हेतु अहंकार ही है। यह कभी भी मानव मन को क्लुप्त कर नवीन सृष्टि की कल्पना को धरासायी कर सकता है अतः 'अहंरूपो ध्याधिः' क्षीर्णक के अन्तर्गत प्रस्तुत

विचारों से इस दूषित ग्रहं से आत्म-रक्षण की चेतावनी देता हुआ वह मात्र पतित-मानव की दयनीय स्थिति पर कहरा के ग्रथु 'अद्यतनः पतितो मानवः' में बहाता है। मानव केवल ग्रहं व्याधि से ही आज प्रस्त एवं प्रस्त नहीं है अपितु उस पर अनेक पिशाचिनी-नृणाओं ने आधिपत्य जमा रखा है। जबतक वह इन दुरित-चरितागता रूपी ऐषणाओं से मुक्त नहीं होगा तब तक उसमें विभुदर्शन क्षमता उत्पन्न नहीं हो सकती। अतः वह मनुष्य के अवगुणों को उससे दूर करने के लिए उसे प्रेरित करता हुआ सद्गुणों व सदाचार ग्रहण का आह्वान करता है, एतदर्थ वह सम्यक् ज्ञानि के जनक 'सन्तोष' प्राप्ति के लिए प्रेरणा देता है किन्तु इसके साथ ही कवि सर्व्य मानव के काल की अविगत गति से परिचित कराने के लिए 'भीमा काल-गतिः' विचार शीर्षक में काल के अप्रत्याशित आक्रमण से बचने के लिए उसे पूर्व में ही आगाह कर देता है। फिर भी यदि मानव अपने आपको इन अज्ञान तिमिर से मुक्ति पाने में असमर्थ अनुभव करे तो हमारा अभि-नव स्तवनकार ने अपने प्राचीन ऋषि महर्षियों की तेजस्वी वाणी "तमसो माँ ज्योतिर्गमय" के वैदिक उद्बोधन द्वारा प्रेरित कर मानव को ज्ञान, कर्म और उपासना की त्रिवेणी-मंगम में भाव स्नान कराने की प्रेरणा दी है। ज्ञान, कर्म और उपासना की समन्वित साधना के फलस्वरूप जीवन-जगत् में किसी भी प्रकार का अभाव नहीं रहता। अतः 'अभावस्याभावः' के गार्ह्यम से यह उद्बोधन देता हुआ रचनाकार 'आशा सूत्रम्' के स्वर्णिम विचार सूत्रों का रक्षा बन्धन बाध कर निर्भय होकर विश्व की शुभ कामना 'आशांसा' वचनों में करता है इन आशांसा वचनों से ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे स्तवन कार को अपनी वास्तविक तथ्यानुभूति हो गई है तभी वह 'नास्ति तत्त्वम्' से ईश्वर के सम्पूर्ण सत्ता का प्रत्यक्ष अनुभव कर उसे 'मातृभावः' शीर्षक में मातृशक्ति के रूप में स्वीकार कर स्वयं का आत्म-समर्पण 'आत्मसमर्पणम्' में कर देता है। सम्पूर्ण समर्पण के पश्चात् मातृ-शक्ति की सारस्वती शक्ति का उसमें उद्भव होता है और वह सरस्वती के शिव, सत्य और सौम्य रूप का अनुभव करता हुआ अन्तिम निवेदन 'उप-निवेदनम्' में इन शब्दों से अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता है।

मुषं कि नो भुशतं तव मुष्मये शान्तिसदने ।
 न कि कि यिज्ञात पनममनुभूतं न घ नवम् ॥
 मुषं दु-से दुःख पुनरपि सुसौख्ये परिणतम् ।
 तवातिथ्ये दृष्टा परमिह न काचिद् विरसता ॥

(५० प्र० १५२-६१)

श्रियुक्त सास्त्री यहां गहराई के साथ एक प्रश्न भी उठाते हैं कि प्रत्येक
 ज्ञाता उस बात को ही जान सकता है जो उसके स्वभाव के अनुकूल हो
 किन्तु तुम्हारा स्वभाव और तुम्हारी गति-विधियां मानव स्वभाव से सर्वथा
 भिन्न व विलग है। अतः हमारे लिए तुम्हारा परिज्ञान कैसे संभव व महत्त्व
 हो सकता है? क्योंकि तू निरन्तर निरीह और शान्त है जबकि हम प्रतिशत
 नाम प्रकाश के मयों, चिन्ताओं और कामनाओं से विचरित हैं। हम प्रति-
 क्षण काम क्रोधादि दोषों से घिरे रहते हैं और प्रतिशत हृन्तः बुद्धि प्रकृति
 के पुरा दोषों से परिपूर्ण रहती है। तू सर्वथा प्रकृति से स्थिर है। इस
 परिस्थिति में हमारे स्वभाव के साथ तुम्हारे स्वभाव का कोई भी सम्बन्ध
 विद्यता तो हमारी बुद्धि तेरे को अनुभवे में करे मन्त्रों से सम्बन्धित है—

अनन्तास्त्वामार्गा विविधविधयो यामि कतमम् ।
 न जाने तन्मूढः सरलसरलं चेन्न दिशसि ॥
 यमेवालम्बे वा भव सहचरस्तत्र सहसा ।
 मयान्चेष्टुं शक्यो नहि कथमपि त्वं युगशतैः ॥

(वि० प्र० १६८-१०)

कवि फिर ध्यग्र होकर कहता है कि वह कही पर तो स्थिर दिखाई पड़ता है और कही पर अपने सम्पूर्ण रूप में क्षणिक दृष्टि-गोचर होता है । कही पर उसकी प्रतीति व अनुभूति धून्य रूप में होती है तो कही प्रकृति के साथ आह्लाद स्थिति में आभासित होता है, अतः कवि इस अज्ञात सत्ता से कहता है कि कुछ विद्वानों की दृष्टि में कभी तुम अपने एकही रूप में विकसित होकर दिखाई देते हो तो कही धून्य रूप में, किन्तु मेरी दृष्टि में तो तुम वैसे हो भी और नहीं भी हो तथा कुछ न होकर भी सर्वत्र विद्यमान तथा विभासित व आभासित हो । किन्तु इतना सब कुछ होने पर भी उस व्यापक विभु का कोई निश्चयात्मक स्वरूप व स्थिति का अवबोधन नहीं हो सका । उसके स्वरूप के सम्यक् परिज्ञान के लिए अब तक न जाने कितने प्रयत्न हुए हैं, इसी और कवि संकेत करता हुआ कहता है:—हे प्रभो तुम्हारे अनुसंधान में क्या युगों के युग नहीं बीत गये ? न जाने कितने प्रयत्न हुए हैं मैं किन किन का यत्न करूँ किन्तु हे वरप्रद ! क्या क्षणमात्र भी तुम अपने वास्तविक रूप में कभी आभासित हुए ?

ध्यतीता साहस्रो ननु नहि युगानवां न कियती ।
 कियन्तो वा यत्ना ननु नहि कृतास्त्वां मृगयितुम् ॥
 तथापि त्वं हृष्टः क्षणमपि भवे केन भगवन् ।
 सर्वथावृष्टो यः प्रविशसि दिशो नः प्रतिविशम् ॥

(वि० प्र० १६९-१२)

इस प्रकार हमारे स्तवनकार ने जीवन व जगत् और उसके नियन्ता की प्रति निकटता व दूरिता, शिव और शक्ति मुन्दर और धमुन्दर सम-णीय और रोद इन सभी स्वरूपों की एक साथ प्रतिमुन्दर अभिभ्यंजना "सौम सहस्रो" में प्राप्त की है जिसका अभिनव संस्कृत साहित्य की स्तवन काव्य विद्या में अपने नवीन शिला कोशल व मौलिक ऊहात्मक उद्भावनाओं के कारण सम्माननीय स्थान है ।

लीला लहरी का भाव सौन्दर्य

दार्शनिक भक्त थी शास्त्री, अनन्त की इस अनन्त लीला का देखकर चकित है। वह यह अनुभव करता है इस लीला का विधायक विदित और प्रविदित अवस्था में सर्ववन्द्य है तथा न जाने कौन स्तवनकार को उस ओर अभिप्रेरित कर रहा है:—

अनन्तेयं लीलाललितलहरी यस्य चित्ता ।
 स कः सर्वैर्बन्ध्यात्वमसि विदितस्चाप्यविदितः ॥
 अज्ञानन्तं तन्मां त्वदभिमुखमेवोन्नयति यत् ।
 अलक्ष्यं तल्लक्ष्यं किमपि तव नित्यं विजयते ॥
 (वि० प्र० १६७-१)

यह अलक्ष्य ईश्वर सर्व व्यापक एवं नित्य है उसकी सत्ता को निषेध करने का किसी में सामर्थ्य नहीं है क्योंकि वह विभु सर्व व्यापक है अतः उन परमतत्त्व को किसी एक रूप में कैसे सकुचित किया जा सकता है:—

निवेद्यं कः शक्तो जयति तव सत्तामिह विभो ।
 त्वमेकस्मिन् रूपे कथमिह समाकुञ्चतु परम् ॥
 (वि० प्र० १८०-८०)

ऐसे अनन्त सत्ता सम्पन्न सर्व व्यापक विभु के स्तवन सुख की गरिमा अनुपम व अद्भुत है। स्तुतीकार इसी अनुभूता की निरूपणा करते हुए कहते हैं कि प्रभो तेरी यह स्तुतिमयी मदिरा कितनी सशक्त व प्रबल है इसका पान करने पर या करते समय जराक्रान्त शान्त तपस्वी भी जिसका सम्पूर्ण जीवन-क्रम ज्ञानरूप हो गया है वे भी इतने त्वरावान हो जाते हैं कि संसार की सारी मान मर्यादा को विस्मृत कर बैठते हैं। तुम्हारी स्तुती में नवलीन होने पर जिस विह्वल स्थिति को वे प्राप्त होते हैं वह विह्वलता अनुपम है:—

अहो केयं हृद्या प्रबलमदिरा त्वत्प्रभृतिमयी ।
 बराजीर्णानां या स्थिरतमुनीनामपि मनः ॥
 हठादारुर्पन्ती सपदि च नयन्ती विषयताम् ।
 विपत्ते सयास्तान् निजपरिपरिषतांश्च नितराम् ॥
 (वि० प्र० १६७-३)

कवि की दृष्टि में यह पृथ्वी और उसका यह पार्थिव मानव दोनों ही धन्य है, जिनको इस भगवत् स्तुती और सौख्यानभूति का अपूर्व भवत्तर इस पृथ्वी पर प्राप्त होता है। सम्भवतः स्तुति में लीन एक भक्त की आनन्दानुभूति के समक्ष जगत् के किसी भी आनन्द की तुलना नहीं की जा सकती, जो भक्त हैं वे ही इस तादात्म्य स्थिति में पहुँच कर उसे जान सकते हैं। उस स्थिति का चित्रण करते हुए कवि कहता है—यह पृथ्वी धन्य है, जिस पर गृहकर हम निरन्तर भगवत्-स्मरण के अमृत का पान कर सकते हैं। अलक्ष्ण धान्ति से परिपूर्ण इस आनन्द के समक्ष जगत् का कोई भी आनन्द इस कोटि में नहीं पहुँच सकता। जब भक्त इस तादात्म्य स्थिति में पहुँचता है उस समय उसे अपने पराये का भान नहीं रहता:—

धरा धन्या तेयं प्रबुपरि वसन्तो वयमिह ।
 विजामः कामं त्वत् स्मरणसुगपीमूवमनिशम् ॥
 जगत्यामानन्दः सम इह परस्तेन ननु कः ।
 यमेत्यायं प्राणो स्मरति हि निजात्मानमपि न ॥
 (वि० प्र० १६७-४)

इसके बाद कवि इस विधाता की अज्ञेयगति पर चकित होकर प्रश्न उठाता है कि यदि तू निर्गुण है तो गुणों का ज्ञान कैसे हो सकता है और यदि तू सगुण है तो तेरे अनन्त गुणों की गणना कैसे हो सकती है? जब कि तू किसी भी रीति से मानव के मन और वाणी का विषय नहीं है। इस परिस्थिति में तेरे पास पहुँचने का कोई भी मार्ग तब तक कैसे मिल सकता है जब तक तू स्वयं अपने भाषको अगम्य होकर भी गम्य न बनाते:—

कथकारं जेषा अथ तव गुणा निर्गुणततोः ।
 अगम्यानां तेषां भवतु गुणिनः का च गणना ॥
 अवाच्ये याचाभ्या गतिर्ना कथं स्यात् गति परे ।
 अगम्यो गम्यत्सं स्वयमिह न चेदत्र भवति ॥
 (वि० प्र० १६८-७)

श्रीगुरु दासजी महाराज के साथ एक प्रश्न भी उठाते हैं कि प्रत्येक ज्ञाना ज्ञेय बात को ही जान सकता है जो उसके स्वभाव के अनुकूल हो किन्तु तुम्हारा स्वभाव और तुम्हारी गति-विधियाँ मानव स्वभाव से सर्वथा भिन्न व विलग्न हैं। अतः हमारे लिए तुम्हारा परिज्ञान कैसे संभव व सहज

हो सकता है ? क्योंकि तू निरन्तर निरीह और शान्त है जबकि हम प्रति-
क्षण नाना प्रकार के भयो, चिन्ताओं और कामनाओं से विचलित हैं । हम
प्रतिक्षण काम क्रोधादि दोषों से घिरे रहते हैं और प्रतिक्षण हमारी बुद्धि
प्रकृति के गुण दोषों से परिपूर्ण रहती है । इस परिस्थिति में हमारे स्वभाव
के साथ तुम्हारे स्वभाव का कोई अंश नहीं मिलता तो हमारी बुद्धि तेरे को
समझने में कैसे समर्थ हो सकती है ?

निरीहं त्वां शान्तं विविधभयचिन्ताहृतधृतिः ।
दिवानवतं षड्भिः प्रबलतमदोषैरभिवृतः ॥
कथं ज्ञातुं शक्तः प्रकृतिरहितं प्राकृतमतिः ।
स्वभावद्विमित्ने हि प्रसरति न भावे मतिगतिः ॥
(वि० प्र० १६८-८)

प्रागे कवि कहता है कि मैं तो मनुष्य हूँ मेरे लिए तो मनुष्य की कथा
जानना भी कठिन है । मानव जीवन निरन्तर विचार तरंगों से प्रस्त-मन
की चञ्चल गति से चलायमान और सुख दुःख से व्यग्र रहता है मनुष्य
स्वभाव से ही चञ्चल, सगमशील व असत्यमुखापेक्षी होता है ऐसी स्थिति
में इस स्वभाव द्वारा सत्य और शिव रूपी तुम्हें कैसे देख सकता हूँ ?

मनुष्योऽहं जाने मनुजनिकथामेव कठिनाम् ।
मनोयोचिवातैर्विचलितगतिं द्वन्द्वमुखराम् ॥
असत्यैः पूर्णैवा प्रकृतिचपला संशयमयैः ।
कथं पश्येत् सत्य किमपि तव नावं शिवमयम् ॥
(वि० प्र० १६९-९)

इसके बाद कवि कहता है कि हे प्रभो ! मैं यह भी नहीं समझ पा
रहा हूँ कि आपके पास पहुँचने के अनन्त मार्गों में से कौन से मार्ग को
अपना कर आपके पास पहुँचूँ तथा आपके कौनसे स्वरूप को मैं ध्यान के
योग्य बनाऊँ ? मैं सर्वथा महामूढ़ हूँ । आप ही मुझे कोई ऐसा सीधा सा
मार्ग बताइये अथवा यह कृपा कीजिये कि मैं जिस किसी भी मार्ग पर चल
पड़ूँ उस पर आप स्वयं आकर मेरे साथ साथ चलने की कृपा करें—

अनन्तारत्नमार्गा विविधविषयो यापि कतमम् ।
न जाने तन्भूङ्गः सरत्सरत्तं चेन्न दिशति ॥

यमेवालम्बे वा नव सहचरस्तत्र सहसा ।
 मयान्वेष्टुं शक्यो नहि क्यमपि त्वं युगशतः ॥
 (वि० प्र० १६८-१०)

कवि फिर व्यग्र होकर कहता है कि वह कहीं पर तो स्थिर दिखाई पड़ता है और कहीं पर अपने सम्पूर्ण रूप में क्षणिक दृष्टि-गोचर होता है। कहीं पर उसकी प्रतीति व अनुभूति शून्य रूप में होती है तो कहीं पर प्रकृति के साथ घाल्हाद स्थिति में आभासित होता है, अतः कवि इस अज्ञात सत्ता से कहता है कि कुछ विद्वानों की दृष्टि में कभी तुम अपने एकही रूप में विकसित होकर दिखाई देते हो तो कभी अन्यरूप में, किन्तु मेरी दृष्टि में तो तुम हो भी और नहीं भी हो तथा कुछ न हो कर भी सर्वत्र विद्यमान तथा विभासित व आभासित हो। किन्तु इतना सब कुछ होने पर भी उस व्यापक विभु का कोई निश्चयात्मक स्वरूप व स्थिति का अबबोधन नहीं हो सका। उसके स्वरूप के सम्यक् परिज्ञान के लिए अब तक न जाने कितने प्रयत्न हुए हैं, इसी और कवि संकेत करता हुआ कहता है:-हे प्रभो तुम्हारे अनुसन्धान में क्या युगों के युग नहीं बीत गये? न जाने कितने प्रयत्न हुए हैं, मैं किन किन का वर्णन करूँ, किन्तु हे पर प्रद! क्या क्षण मात्र भी तुम अपने वास्तविक रूप में कभी आभासित हुए?

ध्यतोता साहस्यो ननु नहि युगानां न कियती ।
 क्रियन्तो वा घटना ननु नहि कृतास्त्वां मृगयितुम् ॥
 तथापि त्वां दृष्टः क्षणमपि नये केन भगवन् ।
 सर्वथादृष्टो यः प्रविशति दिशो नः प्रतिदिशम् ॥

(वि० प्र० १६९-१२)

तत्त्वचिन्तक कवि उस सर्व व्यापक विभु के वैभव की सर्वत्र प्रत्यक्ष-अनुभूति करता हुआ कहता है कि हे स्वामिन् यद्यपि तुम अदृष्ट हो किन्तु दूर नहीं हो। इस सखार में तुम्हारे समान सुगमता से मिलने वाला अन्य सहायक कौन हो सकता है? जगती के प्रत्येक क्षण में तुम्हारी सत्ता स्पष्ट-स्पष्ट है। वह ऐसा कौनसा क्षण है जिसमें तुम मेरे साथ नहीं रहते हो? यथावत् सर्वत्र तुम्हारा सानिध्य मुझे प्राप्त रहता है:-

अदृष्टोऽपि स्वामिन् नहि परमति त्वं परतरः ।
 एव साधो त्वत्सुखः पर इह भवे कोऽपि सुखमः ॥

मरुदेश की धूल में भी हम तरंगित नृत्य देख सकते हैं और तमसा रात्रि के तारावलि युक्त रूप में भी कोई रमणीय रहस्य छिपा हुआ अनुभव करते हैं। शमशानों में धधकती चिताओं की ज्वालाओं में भी तो एक कान्ति है, चाहे वह भयावह व भीषण रूपा ही क्यों न हो? इस प्रकार प्रकृति में प्रत्येक विधान में ईश्वरीय सत्ता का नर्तन व निदर्शन है:—

तमिथा	धोरपि	प्रतिहसति	नक्षत्रनिचयैः ।
शमसाग्नेऽपि	ज्वाला धमति	यदि कान्तिञ्च	रहति ॥
मरी शुष्का धूलो नटति	यदि	धैर्यं	तरलिता ।
यव नास्ते	नृत्यन्ती	सहजचपला	ते नु रचना ॥

(वि० प्र० १७०-१६)

कवि विभु की इस विचाल रंगस्थली को देखकर मंत्र-मुग्ध है वह प्रकृति अपने नाता क्रीडा कौतुकों से विश्व को रिभा रही है:—

कियन्म्यं	चेदं	लसति	ललु ते	रंगमयनम् ।
विविधं	नीलामं	यदुपरि	वितानं	परिततम् ॥
सुखं	मस्मिन्	धीरो	षहति	पथनो मन्दसुरभिः ।
विषत्तदचन्द्राकौ	सततमिह	यच्च	द्युतिमयम् ॥	

(वि० प्र० १७०-२०)

कवि यह अनुभव करता है कि इस विविध रंगस्थलिका पर एक प्रति मादक मोह-मदिरा का पान मभी करते रहते हैं किन्तु यह पान कराता कौन है? इसे कोई नहीं जानता? तथा इसे पीने वाले कभी परितृप्त भी नहीं होते, सदा लुपित ही रहते हैं, यह भी घादचर्म है:—

सदा घास्मिन्	पेया	निमृतनिमृतं	मोहमदिरा ।		
न	कञ्चित्	प्रदृश्यं	प्रतिरलमिमां	पावयति कः ॥	
न	सृप्तः	कञ्चित्तो	मुहुरिह	निपोथापि नितराम् ।	
परं	नामन्	सर्वः	परितरति	मत्तः	प्रतिदिशम् ॥

(वि० प्र० १७०-२२)

किन्तु प्रकृति के इस मोहक रूप के साम ही उसका रौद्र, भीषण व भयावह रूप भी कवि की दृष्टि में घोसल नहीं है और उसमें भी वह दिव्य सत्ता का दिग्दर्श ही अनुभव करता हुआ कहता है:—

देव ! तुम अपनी अति प्रबल भीमाकृति व रौद्ररूप दिखाते हो जिस देतकर हम सभी के मूर्धा (सिर) भी भय की भावना ने भयभीत होकर नत मस्तक हो जाते हैं । हे देव विविध 'धी' धारकों के लिए भी तुम्हारा यह रूप जानना संभव नहीं क्योंकि इसमें दयार्द्रता और मृदुलता का लेश मात्र भाव भी परिलक्षित नहीं होता:—

कदाचित् रूपं प्रकटयसि तत् किन्तु विषमम् ।
सनेपां मूर्धानो वितमति यदग्रे ह्यसु मिया ॥
न बोद्धं तत् शय्यं विविधविधिबुद्धेरपि बुधैः ।
दयार्द्रा र्यास्मिस्ते न च मृदुलता कापि लसति ॥
(वि० प्र० १७१-२६)

यही ईश्वर परमात्मा के रूप में सर्व-नियन्ता है । उसकी इच्छा के विरुद्ध इस विश्व में कुछ भी नहीं हो सकता । इसका आश्रय समाप्त होने पर समस्त जड़ पदार्थ आश्रयहीन हो जाते हैं यह परम दयावान और भक्तों को अभय प्रदान करने वाला है:—

कदाचित् कल्पान्तप्रलयविकलैः सर्वभुवनैः ।
शृणोषि त्वं घोरं कृतमपि नहि कन्दनमहो ॥
कदाचित् क्षोदिच्छं कृमिमपि परित्रातुमगलम् ।
मित्तोर्को सन्पज्य द्रवसि सपदि त्वं कर्हणया ॥
(वि० प्र० १७१-२८)

प्रकृति की ओर से सभी को सुखोपादान मिले हैं किन्तु मानव मन अपनी स्वार्थ भावना से विचलित होकर अपनी द्वैपाग्नि को प्रज्ज्वलित कर स्वयं को तथा धर्मों को भी जलाता है ये सारे सम विषम भाव मानव निर्मित ही हैं:—

ययं सृष्टाः सर्वे समविषमभार्यविचलिताः ।
अशान्ता दुर्प्रस्ता दुरितसदनद्वेषदहनैः ॥
समानोपादाने प्रकृतिकृतसम्प्रेऽपि किमु नः ।
स्वभावोऽयं मिानः प्रभुवर ! न तद् वेद्मि सुतराम् ॥
(वि० प्र० १७२-३२)

सहृषी का प्रणेतृता इसलिए चकित है कि प्रकृति प्रतिक्षण-परिवर्तनशील है । एतदर्थ कभी तो वह सौम्य रूप में प्रतिभासित होती है तो कभी भीषण

घोर रौद्र रूप में। यह द्वैविध्य रूप जड़-प्रकृति के समान ही मानव की ग्राम्यन्तर प्रकृति में भी परिलक्षित होता है यही कारण है कि कभी तो वह अति स्वार्थान्ध होकर घृणिततय कार्य करने में भी संकोच नहीं करता और कभी करुणार्द्र भावों से द्रवित होकर पर-हिताय प्राणोत्सर्ग करने में नहीं चूकता—

श्वचिद्रम्यं सौम्यं प्रतिजनमनोहारि मृदुलम् ।
हसत् खेलत् चंचत् निखिलमपि रूपं तव शिवम् ॥
(वि० प्र० १७१-२५)

श्वचिन्मनः स्वायं कणकणकृते नृत्यति जने ।
श्वचित् प्राणांश्चापि त्यजति च परोऽयं परहिते ॥
(वि० प्र० १७२-३४)

शान्ति विमुख मानव की तथा प्रतिपल चपल जगती की अशान्त स्थिति को देख कर उसके रचियता भगवान् विष्णु को उपासना देने में भी नहीं चूकता। बहुत कुछ विचारने के बाद कवि इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि वह जिस सृष्टि में रहता है वह अच्छी व उत्तम है। उसकी दृष्टि में उसकी अपनी जगति सब प्रकार से सुन्दर व परिपूर्ण है—

मदर्थं रम्यास्ते प्रतिपदमियं ते च जगती ।
श्व गन्तव्यं दूरे श्वचिदपि परेऽन्धाः लसु मया ॥
इयं भुक्तेभुक्तेरपि च परमा प्रेमवसतिः ।
इहैवच्छेद्या मे सपदि भव-पाशाः स्वकृपया ॥
(वि० प्र० १७४-४५)

वह मृत्यु को एक ध्रुव सत्य मान कर निश्चिन्त होकर तप के मुख में सोन होने की कामना भगवान् से करता है वह चाहता है कि गंगा के सुगमय समीर युक्त वातावरण में रह कर भयवा रहते हुए हृदय में भगवान् के चरणों का स्मरण सुख पाता रहे—

श्वचित् गंगातीरे गुलमयसमीरे परिवसन् ।
ममेव कामं मे निहितहृदयस्ते चरणयोः ॥
प्रतान्नात्मा निष्यं मुह्यन्मुह्यती संप्रहमतिः ।
प्रवेष्टा स्नेहानां मननतपसा दायदुरितः ॥
(वि० प्र० १७५-४८)

श्री शास्त्री के विचार में यह सृष्टि कदापि हेय नहीं है और न वे इस सुन्दरतम सृष्टि को महादुःख में लीन होते हुए ही देखना चाहते हैं। इस विषय में उनका मन्तव्य है कि इस लोक का समस्त लोकों से प्रत्यक्ष संबंध होने के साथ-साथ पृथ्वी लोक के निवासी समस्त लोकों में स्वच्छन्द होकर विचरण करें:—

न याचे तेऽद्वैतम् यजति निखिलं यत्र विलयम् ।
 ना वा कश्चिद् यस्मिन् प्रणयसरसामभ्यति दृशम् ॥
 स योगो लोकांनां भवतु सहजः सम्पति भुवा ।
 यतोऽहं निव्राधो दिशि दिशि चरेयं दशरयः ॥
 (वि० प्र० १७५-४९)

वह अपने परम आराध्य से इस कुन्ठाग्रस्त विश्व के लिए एक नवीन व्यवस्था स्थापनार्थ प्रार्थना करता है, जिसमें सभीजन शुभ कार्यों में रत रह कर अपने विमल वैभव से संतुष्ट-मना होते हुए स्वधर्म में निरत रहें:—

इमासेव त्वं तत् सुरचय तथा नःपविधिना ।
 यया सर्वेऽप्यस्यां निजनिजशुभे कर्मणि रताः ॥
 जनाः शुद्धात्मानो विमलविभ्रवंस्तुष्टमनसः ।
 स्वयमं सन्नद्धाः स्वसुखमधिगच्छन्ति मुधियः ॥
 (वि० प्र० १७५-५०)

न तो कोई किसी के अधीन हो और न ही किसी पाप से प्रभावित हो क्योंकि इस ससार में पराधीन वृत्ति से बढ़कर कोई बड़ा पाप व दुःख नहीं। यह वृत्ति प्रति विकट है। पराधीन जन का पतन निश्चित ही होता है।

भ्राज के भौतिकवादी जगत् संपर्ष का मूल 'अर्थ' को मानकर तथा जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि इसी में मानकर एतदर्थं समविभाजन के लिए संपर्षरत है किन्तु कवि कहता है कि जगत् में जीवन की गति धनाधीन न होकर गुणाधीन होती आवश्यक है। धनाधीन जीवन भ्रजान का सूचक है। धन पर गुण की विजय आवश्यक है। इस जगत् में न तो कोई दख्खी हो और न किसी के हृदय में कृपणता रहे और न ही कोई दुष्ट जनों की कुसंगत का भोगी रहे:—

धनाधीना धेयं नभवतु निखिला जीवनगतिः
 गुणानां संपर्षे भवतु न च तामिद्विजयः ।

स्वयन तथा नीति काव्य

न हीनः स्यात् कश्चिद् हृदि न च पुनरुत्तिकृपणः ।
 न कश्चिद् दुष्टानां रालबलकुचकं च सहताम् ॥
 (वि० प्र० १७५-५३)

इस नवीन व्यवस्था के स्थायित्व के लिए कवि यह आवश्यक मानता है कि शांति और सत्य तथा विकास का बाधक पढ़-दोषों में प्रमुख 'महं व्याधि, से सभी जन मुक्त रहे जिससे आक्रान्त होकर जड़मति मानव स्वयं को ही सर्वोत्कृष्ट मान लिया करता है ।

मानव की अद्यतन पतित-अवस्था के विषय में कवि उस परम-सत्ता से निवेदन करता है कि हे प्रभो ! यह कुबुद्धि व पापी मनुष्य इस अखिल भुवन का अधिष्ठाता बन गया है, इस दुष्ट को अन्य जीव-जन्तुओं की स्थिति भी नहीं सुहाती । इस नीच जन में यह नीच वृत्ति कैसे उदित हो गई ? यही कारण है कि वह तुम्हारी स्तुति करने योग्य भी नहीं है :—

मनुष्योऽसौ पापोऽखिलभुवमधिष्ठाय कुमतिं
 परेण जन्तूनां स्थितिमपि न वेदद्य सहते ।
 पुत्रं केषं नीचा दुरितहृत्तके वृत्तिरदिता
 स कर्तुं भूतात्मन् स्तुतिमपि न योग्यन्तव यथा ॥
 (वि० प्र० १७६-५७)

धतः स्तोता परम-पिता से यह प्रार्थना करता है कि वह इस द्वैविध्य से मानव को रहित कर ऐसे जीवन का विकास करें कि जिसमें अहंकार जनित दुःखों से मुक्ति मिले तथा सन्तोष का अम्मुदय हो:—

इषं दुष्टा वृष्णा जतयति पुङ्ख्यं न नहि किम् ।
 न या के सज्ज्वालाज्वलितमनसोऽज्ञानतमय ॥
 स्थनाज्ञं लोकेऽस्मिन् नहि विदधते हन्त मनुजाः ।
 क्षणं संराघेमा वितर परितोषं मुसकरम् ॥
 (वि० प्र० १७७-६०)

मनुष्य को आत्मतोष व सन्तोष का आश्रय लेकर अपने इसी जीवन की सुगमय बनाना चाहिये न कि व्यर्थ में चूहे की तरह पृथ्वी को निरन्तर सोदते रहना चाहिये ।

इहं चेत्सर्वं स्यात् किमु पुनरहो काम्यमिह मः ।
 प्सा पृथ्वी सर्वा एतति मनुजातुः रक्षु ललः ॥
 (वि० प्र० १७७-६१)

यो शास्त्री कर्मवाद के कट्टर समर्थक है, उनके मतानुसार शुभाशुभ कर्म को सुखात्मक एवं दुःखात्मक फल अवश्य ही भोगना पड़ता है इसलिमे वे फल भोग से मुक्त होने के लिए ईश्वर से कही प्रार्थना नहीं करते। उन्हें तो ईश्वर में अदृष्ट श्रद्धा है और उसके आश्रय में रहकर 'मानेव' में सहन-शक्ति स्वतः ही परिस्फुटित होती है ऐसा उनका विचार है। अतः वे कहते हैं, कि हे प्रभो ! मेरा जो कुछ भी ज्ञान है वह सब कृति-परायेण ही। कर्तृत्वमूल हृदय स्वभाव से ही उल्लासशील होवे, कोई भी अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होवे, प्रकृति द्वारा नियत कथा में किसी भी प्रकार का कालक्षेप न हो।

मदीयं यद् ज्ञानं भवतु सकलं तत् कृतिपरम् ।
 स्वभावादुल्लासो लसतु च कृती कर्तृहृदये ॥
 स्वकृतध्यात् कश्चित्तं यच्चिदपि न जायेत विमुक्तः ।
 न कालक्षेपो वा प्रकृतिनियते कर्मणि भवेत् ॥
 (वि० प्र० १७६-७०)

इन कतिपय उदाहरणों से हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि "लोला लहरी" में महनीय विभु से तादात्म्य-स्थापन के लिए जो विचारणा प्रस्तुत की है उसकी शैली एवं प्रस्तुत सर्वथा अभिनव तथा स्तुत्य तो है ही, किन्तु उसके साथ ही स्तवनकार के गम्भीर ज्ञान और अगाध अनुभूति की परिचायका भी है।

फला पक्ष

निःसंदेह प्रस्तुत रचना लहरी काव्यों के नैसर्गिक गुणों से पूर्णतया प्रोत्तमो है। पूर्व पृष्ठों में इसके भाव गाम्भीर्य उच्चता एवं गंभीरता का आस्वादन व परिवीक्षण कर पाया, कि भाव प्रवणता इस कृति की अपनी अर्ह विशिष्टता है, समस्त काव्य में संगीत तथा काव्य की दोनों धाराएं एक साथ सतत प्रवाहित हैं। कला पक्ष की दृष्टि से भी इसकी सफलता दृष्ट्य है।

इसकी भाषा सरल व प्रसादमयी है भावों की अनुगामिनी सरल व शैली गंभीर अपने माधुर्य रूप में एक विशेष आकर्षण लिए हुए हैं। भाव व धर्म ग्रहण में कही पर भी पाठक को श्रम नहीं करना पड़ता। यद्यपि

‘सिखरिणी’ छन्दों की ही इसमें प्रमुखता है किन्तु “धनुष्टुप” और उप-जाति” छन्दों में भी कुछेक श्लोकों की रचना है ।

सूक्ति सौन्दर्य

घटा शब्दों में अधिक भावों का संग्रह करने वाली इस सहरी की सूक्तिया भी अर्थ गाभीर्य तथा सरलता में अद्वितीय हैं ।

१— न जिज्ञासावृत्तिः कदमवि परं शाम्यति जने ।

(वि० प्र० १६८-६)

मनुष्य की जिज्ञासा वृत्ति का समन किसी भी प्रकार संभव नहीं ।

२— स्वधर्मं सन्नद्धाः स्वमुष्मधिमच्छन्ति सुधियः ।

(वि० प्र० १७५-५०)

स्व धर्म पालन में निरत सुधीजन अपने इच्छित सुखभोग को आवश्यक पाते हैं ।

३— परायत्ताल्लोकाद् भवति नहि दुःखं परतरम् ।

(वि० प्र० १७५-५१)

पराधीनता से बढ़कर दुःख संसार में अन्य नहीं ।

४— जगत् कल्पाणायं शिवमयमिवं मातृहृदयम् ।

(वि० प्र० १८१-८५)

माँ का शिवमय हृदय जगत् के कल्पाणायं ही है ।

५— तथा नित्यं यामो भव ! भुवि यत् प्रेरयति नः ।

(वि० प्र० १८१-८६)

जैसे ईश्वर हमें प्रेरित करता है वैसे ही हम संसार में बिचरते हैं ।

६— विरागे रागे वा धयनिह पराधीनमतयः ।

(वि० प्र० १८३-८२)

इम जगत में हम राग और विराग में पराधीन हैं ।

७— न तद्दुःखं दुःखं यदिह परिणामे सुखकरम् ।

(वि० प्र० १८३-८३)

अलंकार विधान

सरस भाषा की सक्षमता सूक्तियों के अतिरिक्त अलंकार प्रयोग में भी दृष्टव्य है.—

प्रनुप्रासः—

धरा धन्या सेयं	यदुपरि	वसन्तो वयमिह ।
दियामः कामं	त्वत्	स्मरणमुत्सृज्यमानिशम् ॥
		(वि० प्र० १६७-४)

इसमें 'घ' 'व' 'स' और 'प' वर्णों की आवृत्ति दर्शनीय है ।

काव्यलिङ्गम्—

कथं	जातुं	शक्तः	प्रकृतिरहितं	प्राकृतमतिः ।
स्व भावाद्भिन्ने	हि	प्रसरति	न भावे	मति गति ॥
				(वि० प्र० १६८-८)

प्राकृतिक मति का प्रकृति रहित को जानना संभव नहीं, क्योंकि स्वभाव से भिन्न गति मति की संभव नहीं ।

यमकः—

सर्ववाहटो यः प्रविशसि दिशो नः प्रतिदिशम् ।
(वि० प्र० १६९-१२)

इसमें दिशा शब्द का अनेक प्रयोग अर्थों में होने के कारण यमक की सुन्दर निदर्शना बनी है ।

वृत्त्यानुप्रासः—

धृष्या धृष्वीं सर्वा एनति मनुजासुः एतु एतलः ।
(वि० प्र० १७७-६१)

इसमें 'ल' वर्ण की अनेक वृत्ति दृष्टव्य है ।

गुण

गुणों की दृष्टि से देखें तो इसमें माधुर्य और प्रसाद गुणों की छटा

स्वयं तथा नीति काव्य

‘निगच्छिणी’ धर्मों की ही इयमे प्रमुगता है किन्तु “धनुःशुभ्र” धोर उ-
जाति” धर्मों में भी वृषेक इनोनों की रचना है ।

सूक्ति सौन्दर्य

सदा धर्मों में अधिक भावों का मंदत करने वाली इन महरी की
सूक्तियों भी धर्म गाभीयं तथा मरमता में धट्टि तीव्र ? ।

१— न जितागारुतिः कदमनि परे शाश्वति रुने ।

(वि० प्र० १९८-६)

मनुष्य की जिज्ञासा वृत्ति का समन किमी भी प्रकार संभव नहीं ।

२— स्वपमे सान्मदाः श्वमु-मपिगच्छति मुपिय- ।

(वि० प्र० १७५-५०)

इस धर्म सामन में निरत सुषोजन धरने इभिदा सुगभोग को
सावदयक पाते हैं ।

३— परापतात्नंकाह भवति मदि कुन् परमम् ।

(वि० प्र० १७५-५१)

पराधीनता से बड़कर दु न संसार में धन्य नहीं ।

४— जगत् बह्याणार्यं त्रिधमवनिबं सातृहृदयम् ।

(वि० प्र० १८१-८४)

माँ का त्रिधमय हृदय जगत् के बह्याणार्यं ही है ।

५— तथा त्रियं घामो मव । भुवि यदा प्रेर्यति नः ।

(वि० प्र० १८१-८६)

जैसे ईश्वर हमें प्रेरित करता है यैसे ही हम सगार में विचरते हैं ।

६— विरागे रागे वा धयमिह पराधीनमतयः ।

(वि० प्र० १८३-८२)

इस जगत में हम राग धोर विराग में पराधीन हैं ।

७— न सद्दुःखं दुःखं यदिह परिणामे मुप्यकरम् ।

(वि० प्र० १६३-६३)

अलंकार विधान

सरस भाषा की सक्षमता सूक्तियों के अतिरिक्त अलंकार प्रयोग में भी दृष्टव्य है:—

अनुप्रास:—

धरा धन्या सेयं यदुपरि यतन्तो ययमिह ।
विषामः कामं त्वत् स्मरणसुखपीयूषमनिशम् ॥
(वि० प्र० १६७-४)

इसमें 'ध' 'व' 'स' और 'प' वर्णों की आवृत्ति दर्शनीय है ।

काव्यलिङ्गम्:—

कयं शतुं शक्तः प्रकृतिरहितं प्राकृतमतिः ।
स्व भावाद्भिन्ने हि प्रसरति न माये मति गति ॥
(वि० प्र० १६८-८)

प्राकृतिक मति का प्रकृति रहित को जानना संभव नहीं, क्योंकि स्वभाव से भिन्न गति मति की संभव नहीं ।

यमक:—

सर्ववाहृष्टो यः प्रादिशति दिशो नः प्रतिदिशम् ।
(वि० प्र० १६९-१२)

इसमें दिशा शब्द का अनेक प्रयोग अर्थों में होने के कारण यमक की सुन्दर निदर्शना बनी है ।

वृत्यानुप्रास:—

यथा पृथ्वी सर्वा खनति मनुजास्तुः ललु ललः ।
(वि० प्र० १७७-६१)

इसमें 'ख' वर्ण की अनेक वृत्ति दृष्टव्य है ।

गुण

गुणों की दृष्टि से देखें तो इसमें माधुर्य और प्रसाद गुणों की छटा

स्तवन तथा नीति काव्य

गदे गदे परि सतिग लोपी है । तिन्यु कही कही कटोर पत्नी का प्रयोग भी
 स्पष्ट है—

रणम्—संगीतानुसृततां वाच्यं प्रगतं ॥
 प्रहारेष्वंशानां चर्चिता च गिरिजास्यमता ॥
 (वि० पं० १७१-१७)

इस प्रकार दाया गम की हरीगणिकी को घनने अन्तर प्रदर्शित
 करने वाली इस मङ्गी हृति का समावेश भी सर्वथा घनने प्रियाप
 विषयानुभूत है ।

लीला सहरी का दार्शनिक पक्ष

सहरी की रचना पृष्ठ-भूमि तथा इसकी भाव व्यंजना के धानोवन
 में हमने इनके पिन्गल प्रसाद में धवगाहन विद्या की "सतपनवार" की
 दार्शनिक मान्यताओं की बहुत कुछ पर्याय में परिचित हुए । धारम-
 परमात्मा तत्त्व की विवेचना ही दर्शन का मुख्य प्रतिपाद्य होता है । दार्श-
 निक मनीषियों ने इस तत्त्व को जीवन धोर ब्रह्म के द्वैत या जीव धोर ब्रह्म
 का एकात्मक रूप प्रकृत-रूप में मानकर इसे विवेचित किया है, पुनः
 सहरीकार मन्मथव्यापी के मोक्ष मङ्गी तत्त्ववेत्ता है धन. धारम-तत्त्व के
 अद्वैत धोर द्वैत इन दोनों ही रूपों के अस्तित्व को स्वीकार किया है ।
 तिन्यु उनकी दृष्टि में सर्व व्यापक परमात्मा की मत्ता निरप है धनः उगरे
 अस्तित्व का निषेध उन्हें मष्ट नहीं ।

निगम्य रवां सतां मर्षितां विनादस्यं प्रतिकल्पम् ।
 कथं कश्चिद् विवेकं निजगतितति त्वां शिवतरया ॥
 (वि० पं० १८०-८०)

तथा इय परमात्मा तत्त्व का किसी एक रूप में परिमर्शित न होना
 भी इसकी अपनी विशिष्टता है क्योंकि सर्वव्यापी तत्त्व को किसी सीमा में
 समाकुचित करना कदापि सम्भव नहीं । समस्त संसृति का उत्स एक मात्र
 यही परम तत्त्व है । यह रस रूप है इस अद्वैतीय रस सं ही जड़ धोर
 चेतन रस ग्रहण कर विकसित धोर परिणमित होते हैं । यही प्रकृति के
 सौम्य व रमणीय तथा भीषण धोर विभरत दोनों ही रूपों में अपने विचित्र
 विभावों से विभासित होता रहता है । अन्तमा इसी से रस ग्रहण कर

अग्नी सुधामयी धुम्र ज्योत्सा से समस्त संसार को दिव्य जीवनदान देता है। जलद पटलो में वर्षा रूप में धवस हिम-गिरी में तथा सुर सरिताधो में प्रवाह रूप में यही परम-रक्ष प्रवाहित होता है और यही तमिश्च निशा में तमस् और नक्षत्रों की चमक तथा श्मशान की धधकती ज्वालाधों में भी इसी का अपना एक उद्योतन है।

तवंधेमां लोके विकिरति सुधामेव च शशी ।
 प्रकामं पोत्वा यां पय इव जगत्यां परिमृताम् ॥
 (वि० ग्रं० १६६-१७)

तवंधायं मोदो गतिमय - जडस्यापि कुस्ते
 भृशं ह्योन्निवता जलदपटलो वर्षति यतः ।
 स्थितोऽसौ संहृष्टो पथलहिमहासंहिमगिरीः
 प्रमत्तं बामोदात् प्रवहति तथेयं सुरसरित् ॥
 (वि० ग्रं० १७०-१८)

तमिस्रा घोरापि प्रतिहसति नक्षत्रनिचर्यैः ।
 श्मशानेऽपि ज्वाला वमति यदि कान्तिञ्च रहसि ॥
 (वि० ग्रं० १७०-१९)

यद्यपि श्री शास्त्री मूलतः अद्वैतवादी हैं किन्तु अपने उदार दृष्टि-कोण से वे वैष्णवी भक्ति के उपासना मार्ग का भी पूर्ण सम्मान करते हैं और परम तत्व के परिज्ञान में इस मार्ग को भी एक श्रेष्ठ मार्ग मानते हैं। लहरीकार के भक्ति-विषयक विचार रामानन्दी वैष्णवी भक्ति से पूर्णतया प्रभावित हैं। "आनन्द लहरी" और "अलक मन्दा" के विचारों का भाव इनकी भाव तरंगों पर स्पष्ट है।

प्रस्तुत रचना में जीव को अंश रूप में स्वीकार किया है और ब्रह्म को अंशों माना है। इस प्रकार वैष्णव, भीमांसक तथा शैव मत की मान्यतानुसार लहरी में जीव की पृथक् सत्ता स्वीकार की है। माया का यद्यपि पृथक् रूप में स्पष्ट उल्लेख कही पर भी नहीं है किन्तु मानव स्वभाव की विभिन्नता एव प्रकृति के विभिन्न रूपों में उसके ही अस्तित्व और कर्त्तव्य की प्रस्थापना की है। अद्वैत वादी होने पर भी कवि ने ब्रह्म सत्यं जगत् मिथ्या के स्थान पर जगत् को मिथ्या न मानकर उसे सत्य और यथार्थ ही माना है किन्तु जड़वादियों के समान भौतिक भोगों का

भोग स्वयं न मानव इमे मरुत मनाजन परमेस्वर की प्राप्ति का उचित साधन माना है। इमोचित् कवि ने निम्न गद्य पद्यों प्रत्येक पर परम प्रिय है।

सहरीदार परम तार के द्वैतिय स्त्री परमसाधिन हरणा को टंग-कर उग पर मोक्षि है इर साधपंभक्ति है और उमके विभिन्न स्त्री का सामसाधिक धिखण भी करता है किन्तु विशेषता यह है कि दोनों ही स्त्री की मरुत दिगी न दिगी तब मूय में साधक रचना है ताकि पाठक तदा यह जाना सके कि इम स्त्री और उग रूप दोनों के ही पीछे कोई अन्य क्रिया व दक्षि भी है। जो धर्म्य व धर्म्य है। मानवकी उग पुच्छकी प्रद्वैत रूप में प्राप्ति करता है और कहा है, कि प्रभो! धर तब मुझागे रचना में द्वैतिय का ही प्राप्ति रहा है किन्तु धर कृपा कर धर ऐसी मूर्च्छि की रचना करे, एर एंगरा मरुत बनाने क्रिममें मानव विभाग में धरगंधक यह और कृष्णादि का प्रभुत्व न हो, वे मानव मन पर हाथी न हो। क्योंकि इम कृष्णा न न माने किन्तु न किन्तु कृष्ण दिग् है। इमी प्रकार सहरीदार से उग होन पर मनुष्य के मन में श्री विद्विष्ट उरान्न हो गी है, ये धर्मिभयावद्दृष्टा कर्मी है। अर्हं भाव में मोक्षित मानव धरना को ही इम जगत् का नियन्ता भोगा व सर्वत्र मानव मनमाना स्वच्छन्द धारण करने सगता है किन्तु परिणाम उमके लिए व पन्नों के लिए सदैव ही पीडा जनक दृष्टा कर्मा है।

धराकांतो लोके प्रसपति न कि कि नि पतितः
 सने लीनो घोरे तमसि मनुजोऽयं उदमतिः ।
 "अहं कर्ता हर्ता त्रिभुवनपतिः सर्वगतिकः
 मयैवायं गृहः प्रभुरिति जनं मय्यति दृतः" ॥
 (वि० पं० १७६-१९)

गीता के कर्मवाद पर सहरीदार का चट्ट विस्वास है जो व्यक्ति जैसा करता है वैसा फल उसे भोगना ही पड़ता है धनः कवि भी सुमानुस कर्म का फल भोगने हेतु गर्वया प्रस्तुत है और इसीलिए यह धरने विद्वेदवर से भोग मुक्ति की प्रार्थना व याचना कभी नहीं करता धरितु प्रत्येक परिस्थिति में प्रभु धरणी का एर धान साध्य ही चाहता है। ऐसा होने पर स्वतः ही समस्त भवपाशों से मुक्ति संभव है।

दयासिन्धो ! वन्धो ! त्रिभुवनभवानामनुपदम्
 अपारे संसारे तव चरणमोरेव शरणम्
 प्रकामं भोक्तव्यं निजनिजकृतीनामिह पलम्
 तवाधारः स्वामिन् भवतु सुहृदः किन्तु सततम्
 (वि० प्र० १८३-६४)

इसके साथ ही पंचीकरण प्रक्रिया, अहंकार और गुणों की चर्चाकर वेदान्त योग और भक्ति के समन्वयार्थ भी कवि ने दिशाबोधन किया है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इस पुरुषार्थ चतुष्टय के निष्पादन में अपनी निष्ठा दिखाकर वैदिक धर्म की आर्य-जीवन-परम्परा की रक्षा का प्रोचित्य भी बताया है। धर्म से अर्जित अर्थ चिर-स्थायी व शुभद होता है जबकि धर्म भावना से रहित तथा अन्यायोपाजित अर्थ का परिणाम सदा दुःखदायी है अतः शास्त्री जी अपनी नवीन व्यवस्था में अर्थोपाजन की शुद्धता पर विशेष बल दिया है।

भक्ति सरणागति का एक रूप है। "छान्दोग्य उपनिषद्" में भी इसकी विशेष विवेचना मिलती है। नारद याज्ञवल्क्य, भरद्वाज तथा शुक्रदेव आदि ऋषियों ने इसकी सिद्धि व प्राप्ति को ही परम-पुरुषार्थ माना है। इसका स्वरूप विवेचन करते हुए उन्होंने इसे आनन्द व परम प्रेम रूपा मानकर चित्त की द्रुति से इसका सम्बन्ध स्वीकार किया है। भक्त अपना सम्पूर्ण स्वत्व भगवान् के चरणों में समर्पित कर उसमें तादात्म्य स्थापित करता है और फलस्वरूप भक्त और भगवान् में दो रूप होने पर भी व तत्त्वतः एक रूप हो जाते हैं। यही इसकी चरम स्थिति है। हमारे प्रालोच्य कृतिकार ने इसी प्रपत्ति-स्वरूपा भक्ति का अपने 'आत्म समर्पणम्' और 'उपनिवेदनम्' आदि विचार शीर्षकों में निरूपण कर वैष्णव सम्प्रदाय के अपने गंभीर ज्ञान तथा गहन तत्वान्वेषिणी प्रज्ञा का परिचय दिया है।

इस प्रकार लीला लहरी में भारतीय दर्शनों की अनेक उदात्ता शाखाओं प्रशाखाओं व उन पर लगने वाले विभिन्न सुरभि-मय सुमनों की सुमधुर सुगन्ध के पान का एक साथ अवसर पाठक को मिलता है किन्तु वह पाठक इस बात को अच्छी प्रकार जान जाता है कि इस विशिष्ट-वृक्ष का मूल अद्वैत की धरा पर ही आधारित है। यही कवि की सफलता है। कवि ने उपनिषदों जैसी स्वच्छ सरल भाषा में जिस जीवन दर्शन को

स्तवन तथा नीति काव्य

प्रत्यागता की है वह रचयिता के स्वयं के अनुभूति पूर्ण जीवन की वृत्तों पर विचार की परिष्कारक है। दार्शनिक की सम्भीतम सुविधों का सरलतम भाषा में गद्यांशक सही का मौलिक ध्वजना-मिला है। ज्ञानदर्शी कवि के रूप में श्री धाम्नी को नीति, चोचिरण, राष्ट्रिय तथा राष्ट्रपर्व निष्कर्ष में जो गहनता मिली है वह स्मृतीय है। इस प्रकार हम नि.संरोप प्रार में वह गको है कि सही का दार्शनिक रचयिता सात्र के भाग्य का एक गुलभा हुआ स्वावहासिक भाष ज्ञानी, गगन, सतः श्री एक उदात्त दृष्टिकोण वाला विचारक है।

सहरी पर अन्य स्तयन काट्यों का प्रभाव

प्रदेश नवीन काव्य पर अपने प्राचीन तथा समकालीन काव्य-कृतिओं का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। कवि य कृतिकार की कुलमता य सारमता भी इसी में है कि वह अपने रचना में अपने पूर्ववर्ती तथा समकाली मनी-नियों के भावों य विचारों को विग प्रकार नवीन य अथित प्रोत्थन रूप में प्रस्तुत करता है। श्रीमा सहरी पर भी विभिन्न स्तयन रचनाओं का प्रभाव है इस विषय में श्री धाम्नी ने स्वयं स्वीकार किया है :-

श्री पृथ्वरत्नराय महाप्रियन् स्तोत्राय पाठे निरनेन निग्यम्
सहस्रांताया ह-सदाश्रेयं भावच्छ्रतिः कोटीः समस्ततोऽयन्
(वि० प० १८१-१०९)

इस प्रकार सहरी को प्रेरणा का मूल धीन "महिम्न स्तोत्र" है। इसके समभग सात दशकों की साष्ट दशा सहरी के विभिन्न स्तोत्रों पर है किन्तु पूर्णश्रेण्य भाव-ग्रहण न होकर उनके केन्द्रीय भावों को ही हमारे "स्तयनकार" ने अपने चिन्तन में विस्तार से मुगारित किया। विस्तार-सकोष के कारण यहाँ महिम्न स्तोत्र के कुछ उदाहरण दृष्ट्य है:-

अतीतः दग्यां तय च महिमा वाट्मन सयो
रतद्व्याग्या यं संहित मतिपसं श्रुतिरपि
(निब महिम्नस्तोत्र ६ लो० २)

उपयुक्त श्लोक के भावों य विचारों की उद्वदीपना सहरी के इस श्लोक में दृष्ट्य है :-

निरीहं त्वा दान्तं विविधमयविन्ताहृतधृतिः
दिवानवतं यद्मि प्रवलतमदोपैरभिवृत्तः।

इन्हीं भावों को रवीन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी "गीतांजलि" में भी
 छट किया है।

.....तूने मुझे अनन्त बनाया.....
ऐसा है तेरा आनन्द.....

प्राचीन विश्वास के घरातल पर उपस्थित होती है। इसके बिना वह
 ज्ञाना प्रसम्भव है ईसामसीह ने कहा है कि वह जो विश्वास करता है और
 साक्ष्य को स्वीकार करता है वह बचा लिया जावेगा किन्तु जो विश्वास
 ही करता उसे दण्डित किया जायेगा।

भगवान् कृष्ण ने भी गीता में कहा है :—

"संशयात्मा विनश्यति" इन्हीं विचारों की अभिव्यक्ति हम लहरी के
 प्रथम लिखित श्लोक में पाते हैं।

न लथ्यं नः किञ्चित् नवचित्दयि नवेऽस्मिन् स्थिरतमम्
 न विदवासः कश्चित् किमु परपने चेह घटताम्
 (वि० ग्रं० १७२-३५)

इसी प्रकार शंकराचार्य के "देव्यापराध क्षमापन स्तोत्रम्" के

न मोक्षस्याकांक्षा नव विभव यां चापि च न मे
 न ज्ञानापेक्षा शशि मुख सुमेच्छापि न पुनः
 न संघाचे जननि जननं घातु मत वं
 न राणी शिव शिव नवानीति जयतः
 (देव्यापराध क्षमापन स्तोत्रम्-८)

श्री लहरी का यह पद स्पष्ट है :—

प्रजति निलिप्तं यत्र विलयम्
 प्रणयसरसामस्यति दशम्
 सहजः सम्प्रति भुया
 दिशि चरेयं दशरथः
 (वि० ग्रं० १७५-४६) :

पर प्राचीन और अर्वाचीन

इन्ही भाषों को स्वयं करने वाला गूर का निम्न निम्न पद दृश्य है :-

कल्पनामय तेरो गति रागि न परं
 भाग्य दग्ध भगाय अगोचर केहि निधि बुधि संघरं
 अति प्रसन्न कन्ध पीरयता मं केहिरि भूग मरे
 भनायास विनु उद्यम विद्ये अत्रगर पेट मरे
 कजहंक जन इच्छत गानी मे कथ टुक गिया तरे
 गागर में सागर कर बंधे घट्टे विनि नीर मरे
 रोने मरे मरे हरकारं महर करे तो कर मरे
 पंकज विज कर्मल परगणि जग में अगन जमं
 राजा रंक रक्ने राजा मे सर दय परे
 गूर पतित सर जाये एतक मं नौ प्रभु मोरु करे

तथा गीता के "एकादश अध्याय" के विराट रूप की छाया तो प्रकृति के रौद्र भोर रमणीय रूप तथा सभी के आश्रय-भूत परम रम में दृष्ट ही है।

महावि सरविन्द ने अपने अनिमानवीय रूप की जो कल्पना की है उसे वास्तवी जी के नवीना व्यवस्था के आदर्श मानव में दग सकते हैं।

विजेता	शोषणी	प्रभुपरमगंतव्यतरणः
निजा	सृष्टि	नामा जन इह धयेच्छुद्ध शृणु।
त	संकल्पं	साम्या पालतु हृदि मंसापरजनीम्
न	पद्वर्णः	सीमा त्यजतु निपतामत्र च निजाम् ॥

(वि० प्र० १७५-१२)

इसके चतुर्थ चरण में पद्वर्णों के सीमोन्तर्पन का निवेद्य की कल्पना स्पृहणीय है।

इसी प्रकार "आशा सूत्रम्" में आशब्द "निरारिणियो" में निरव-नवि रवीन्द्रनाथ के विचारों के दर्शनों की छाया पाते हैं।

शरीरं	मे	कर्म	प्रचरतमशौचं कसवतम्
विशुद्धः	सद्भावने	च मम	मनश्चापि विमलम् ।
न	मोक्षं	तत्कथानं	इच्छिदपि भवान् यत्र विज्ञतु
स्पृशेच्छेतो	दृष्टिः	स्वयमिह	न पशुर्जपि पतितम् ॥

(वि० प्र० १७६-७५)

इन्ही भावों को रवीन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी "गीतांजलि" में भी स्पष्ट किया है।

.....तूने मुझे अनन्त बनाया
ऐसा है तेरा आनन्द

प्रार्थना विश्वास के घरातल पर उपस्थित होती है। इसके बिना वह सर्वथा असम्भव है ईसा मसीह ने कहा है कि वह जो विश्वास करता है और ईसाइयत को स्वीकार करता है वह बचा लिया जावेगा किन्तु जो विश्वास नहीं करता उसे दण्डित किया जायेगा।

भगवान् कृष्ण ने भी गीता में कहा है :—

"संशयात्मा विनश्यति" इन्ही विचारों की अभिव्यक्ति हम लहरी के ग्रन्थ लिखित श्लोक में पाते हैं।

न लक्ष्यं न किञ्चित् कश्चिदपि भवेऽस्मिन् स्थिरतमम्
 न विश्वासः कश्चित् किमु परपते चेह घटताम्
 (वि० ग्र० १७२-३५)

इसी प्रकार शंकराचार्य के "देव्यापराध क्षमापन स्तोत्रम्" के

न मोक्षस्याकांक्षा भव विभव वा चापि च न मे
 न ज्ञानापेक्षा शशि भुक्त सुतेच्छ्यापि न पुनः
 अतस्त्वां संयाचै जननि जननं यातु मन वै
 मृदानो रटाणो शिव शिष्य भवानोति जयतः
 (देव्यापराध क्षमापन स्तोत्रम-८)

इसके भावानुरूप ही लहरी का यह पद दृष्टव्य है :—

न याचै तेऽर्द्रतन् अजति निलिर्ल - यत्र विलयम्
 न वा कश्चिद् यस्मिन् प्रणयसरसामस्यति दृशम्
 स योगो लोकानां भवतु सहजः सम्प्रति भुवा
 यतोऽहं निर्बाधो दिशि दिशि चरेयं दशरथः
 (वि० ग्र० १७५-४६)

इस प्रकार "लीला लहरी" के वर्ण पर प्राचीन और अर्वाचीन

रत्नन दृष्टियों का प्रभाव मूनाधिरय रूपेण है किन्तु कवि ने उसे अपना बनाकर सर्वथा मौनिक सिन्हासनी में प्रस्तुत किया है जो कवि की परम गहमता की घोषिका है ।

मूर्धन्य मनीषियों की दृष्टि में लीला सहरी

लीला सहरी थी शास्त्री की धर्मगोष्ठीय कवनि प्राण स्तवन रचना है । देव विदेव के धनेक मूर्धन्य मनीषियों ने इनके भाव-मौखीय और सन्निभ पदावली की मुक्त कण्ठ में भूरि-भूरि प्रशंसा की है जो इनकी गभीर गरिमा की उद्घोषिका है । विचारों और भावों की उच्चतम विराट स्थिति इसकी धमनी विशेषता है । त्रिण (कवि) भी विद्वान की यह पठनायें उमंग हई यह इनकी भाव-प्रवणता से इनका प्रभावित हुआ कि शास्त्री जी के पास अपने धार्मिक धान्दल को प्रेषण करने में नही पूरा । वृद्धेन मान्य युग जनों की सम्मति प्रस्तुत है ।

'भाषररी लीला सहरी अधिरथ मानुरागमुसगोत्तरं पठंथ मनोऽस्मि परास्ताष्टा प्रमोदस्य । अहो मुप्रगन्न भगवती निय सहास्येति अधिराधिक मागे धनमेतन्न विहायु मुगहने मदीय केन.' इन शब्दों में जोधपुर के स्व० निरपानन्द जी ने अपने हृद्योद्गात्र प्रकट किये और वही के भारत विख्यात प्राध्यविद् स्व० विदेवदेवनाथ ने लिखा ।

लीला	सहरी	रचयिता	विद्याधर	कविराज
द्विर	जीवे	रायन	देवदत्त	शुभ

कल्याण के भूतपूर्व सम्राट् स्व० चिम्पन साल गोस्वामी ने कवि को साधुवाद प्रेषण करते हुए लिखा:—

'सहरी बड़ी गुन्दर सगी हस्त रचना के लिए साधुवाद' तथा सहरीकार के धादरणीय गुरुतुल्य श्री नरदेव शास्त्री ने सहरी की सहरी से तरफावित होकर लिखा:—

'विद्याधर शास्त्रिणा लीलया निमिता लीला सहरी नितरा रम्या नानाभाव-भरित प्रसाद गुणोपेता कस्य सहृदयस्य मनो न रं जयति'.....

दिल्ली के श्री कृष्णदत्त भारद्वाज के अनुसार.....

.....'यह रचना बड़ी सुन्दर व भावपूर्ण है' ।

तथा दरभंगा विश्व विद्यालय के भूतपूर्व उप-कुलपति श्री उमेश मिश्र के कथनानुसार

'पुस्तिका रोचक है, पढ़ने में आनन्द की लहरी मिलती है ।

ढोडवाना (राजस्थान) के श्री रामेश्वर शास्त्री की लहरी विषयक अभिव्यक्ति दर्शनीय है :—

ललित ललितां लोला घोनां विलोच्य समन्ततः
ब्रजति श्लेषि स्तोत्रं स्थान्ते महिम्न पदान्निधम् ।
सरस सरसा एते श्लोकान् कं मदयन्ति धै
मनसि निहिता भावः स्वतः प्रतिभासिता ॥

इसके अतिरिक्त श्री के० एम० पन्निकर की लहरी विषयक सम्मति श्रेष्ठ है:—

“Read the poem with the greatest pleasure and appreciation. It has an unstained beauty which is not common in Sanskrit composition of today. Although you keep to the traditional forms. Your ideas are modern. I congratulate you most heartily”.

तथा इसी प्रकार श्री पी० के० गोड़ ने लहरी के लालित्य की अभिव्यक्ति इन शब्दों में की है:—

“Very glad and grateful to receive your 'Lila lahari' which has gladdened my heart by its delightful and simple style of Sanskrit composition. The topics of your verses have also a beneficial human value which makes them all the more worthy of repeated perusal and reflection.

प्रकीर्ण स्तवन

पूर्व आलोचित स्तवन कृतियों के अतिरिक्त आलोचित किए जाने वाले

स्तवन तथा नीति काव्य

[१६७

मनीषी के हुए "प्रवीणं स्वयम्" पद भी है, त्रिवेमें से कुदेरा तो प्रशंसित है और कुदेक अप्रशंसित। इन शायनों में मणपति, शंकर, गरम्पती, मन्वी महवीरति और भारतमया प्रभृति विषयक गीत प्रमुख हैं। इनमें से कुदेक कवि की प्रारम्भिक रचनाएँ हैं जो सामान्य स्तर की हैं, तो कुदप्रौढ़ भावों से सम्पन्न हैं। इनकी भाव भूमि कर्म तथा रिववानुसार है। कुदगीग-लिक परम्परानुसार है तो कुद में गीत-ध्वनि-रसि की भवक विमयी है। ये "भाव" और "कला पक्ष" दोनों ही दृष्टियों से महत्त्व स्वरूप मुखर है। भाषा भाषानुसूतन प्रगाढमयी तथा "निगमित्यो" "उत्पत्ति, मत्तकर्म" और "मनुष्टुदपद" इनके मूल हैं। कुद स्वयम् तो मिष्ट स्तुति गीत भी बन गये हैं। उदाहरणार्थ कुद स्तुति पद प्रमुख है—

१. मणपति स्तवः

यतो नन्त दपते रमन्तास्य शेषा यतो निगुर्ल'द प्रवेया गुणाशे
यतो मानि तर्षं त्रिषा मेद भिन्न तदा तं ममामो गलेत्तं ममामः

पुनश्च

यतदया विरागो जगत्सर्वमेतत्तथा वय्यागतो विद्वको विद्वपपोत्ता
तयेःश्रादयो देव संता मनुष्याः गदा तं गलेत्ता ममामो ममामः

इस प्रकार मन्व्य पक्ष का उदात्तक कवि विद्या विनायक मणपति को अत्यन्त शक्ति सम्पन्न मानने हुए उनमें भी मन्व्य व्यापक तत्त्व की ही विभावना है।

कवि की यही व्यापक दृष्टि "शंकर स्तुति" में भी परिलक्षित होती है। भगवान् शंकर सदा मौन-गरायण रहते हैं किन्तु उनके मौन में भी जगत् को उन्मादिन करने वाली एक मोहक मादकता है। यद्यपि ये स्वाणुषत प्रति-भासित होते हैं किन्तु उनमें स्वाणुषत में भी एक दारुवन वर्तन है। इसी प्रकार उनके घोरतम तमम् रूप में भी एक दिव्य विभा है—

निष्यं मौन परेऽपि यत्र मधुरा गीति जंगत्या दिनी
स्वाणोश्चाप विलक्षणं प्रतिपत्तं जागर्तिष्य मत्तंनम्
घोरे घोरेतमे धनेऽपि तपसि प्रडोतमानः सदा
सोऽयं कश्चन राजता हृदि हृदि प्रेष्ठः प्रभुः शंकरः

जिसके स्मरण करने पर त्रितापी का नाश हो जाता है और आशा की सुरमरिता बहने लगती है उस नित्य शिव की जय हो:—

दुःते	वृत्तोऽपि	भव	भीति	समाकुलेऽपि
संस्मृत्य	यं	स्मरोति		नैदपुनस्त्रितापम्
आशामयो	सुर	सरित्	प्रवतीह	यस्मात्
नित्यं शिषो	विजयते	स	शंशांक	मौलिः

भगवती सरस्वती के स्तवन गीतों की संख्या विपुल मात्रा में है । चू कि कवि की यह इष्ट देवी है अतः इनके स्तवन गुच्छों में जो भावोद्दीपन मिलता है वह अनुपम महिमा से मण्डित है । १९४२ ई० में रचित स्तवन का आस्वादन करे:—

माँ जब तक तूँ स्वयं अपना गुणानुवाद मेरे समक्ष नहीं करोगी तब तक मैं कैसे तुम्हारी स्तुति कर सकता ?

यावत्	स्वयं	न	कुरये	न	गुणानुवादम् ।
तावत्	कयं	जननी	ते	स्तवनं	प्रकुर्वे ॥
श्लाघ्या	निजैस	मिति	नंव	विचिन्तनीयम् ।	
ज्योत्स्ना	स्वयं	स्फुरति	चेन्नहि	तत्र	दोषः ॥

अतः तुम्हारी कृपा-सुधा का पान करने पर ही मेरे हृदय में काव्य-सुधा का प्रवर्षण हो सकता है:—

भावः	कदाचन	परा	कृपया	तवंव ।
कश्चित्	हृदि	स्फुरति	काव्य सुधा	प्रवर्षो ॥
गान	तदेव	मधुरं	तु तथा	व्यनक्ति ।
मत्ता	यथा	प्रभुदिता	भवति	त्रिलोकी ।

इसके साथ ही कवि की लक्ष्मी पति की वन्दना भी श्लेष्य है:—

सम्प्रयम्य	करो-करो	विलसिता	लोकेऽखिले	भासिता ।
लावण्यस्य	परं	निधानं	मतुलं पाता	घ सः पाणिनाम् ॥
कान्ताऽयं	विमला	सदैव	कमला	ससेवते सुन्दरी ।
सोऽयं सर्वं	सुख-प्रदो	जय-मयो	लक्ष्मी पति	पातु नः ॥

अन्त में गीत गोविन्द की छाया पर रचित तथा उसी के समान पद-

स्तवन तथा नीति काव्य

मातितय काशी भारत मन्दना के दो पर प्रभुन है:—

इह जगति तान कानमे मय रात रागि विद्यामितानो
मुनिरुम मेधित मुग्ध मुग्धासने प्रभु चरणाभृत धान पावने

पन्थिग है.

जय जय भारत घोष घोषिने हर हर हंग विशारि घोषिने
मय मय हु न विशारि भारते प्रभुति कंति मनु कान भावने

इस प्रकार उपर्युक्त कवितय उदाहरणोंमें हम सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि इनक प्रदीर्घ स्तवन भी भाव शोभीयें से सन्निवृत्त होने के कारण रिकने महत्त्वपूर्ण हैं ।

(श्व) नीति काव्य

नीति की परिभाषा

नीति का सम्बन्ध व्यक्ति और समाज दोनों में है । 'समाज की स्वयं एव मनुष्यित पय पर प्रथमर करने एवं व्यक्ति की धर्म, धर्म, काम और मोक्ष की उचित रीति से प्राप्ति कराने के लिए विधि या नियम मूलक जिन वैयक्तिक और सामाजिक जीवन का विधान देता, काम और पात्र के संबन्ध में किया जाता है उन्हें 'नीति' शब्द से अभिहित किया जाता है' । इस प्रकार जीवन के व्यावहारिक क्षेत्र में सफलता में सघने के लिए व सफलता प्राप्त करने के लिए विश पुरणो द्वारा अनुभूत अनुभव पर आधारित उपदेश ही नीति है ।

नीति शास्त्र की महत्ता

संस्कृत साहित्य में ही नहीं अपितु सम्पूर्ण भारतीय साहित्य में नीति शास्त्र की बहुत सम्मान मिला है । इसे एक स्वतन्त्र शास्त्र मानना इसके इसी सम्मान का स्रोतक है 'धन्य शास्त्र विरोधार्थ साधक न होने के कारण साधारण धर्म की सिद्धि में सहायक नहीं होते' किन्तु नीति शास्त्र सब मनुष्यों के लिए उचयोगी, मर्यादाविधायक, धर्म व धर्म का मूल निवर्ग हेतु मूल

१. डा० भोतानाय तिवारी—'हिन्दी' 'नीति' काव्य पृ० ४

२. पुरुनीति : वैकटेश्वर प्रेस वि० सं० १९८२. १-१०

नया भोजनप्रद है' जिस प्रकार भोजन के बिना प्राणियों की स्थिति नहीं होती, उसी प्रकार नीति को छोड़कर स्वतन्त्र प्राचरण करने वाला इतिहास दुःख से मुक्त नहीं हो सकता।

नीति काव्य की परम्परा:—

संस्कृत के नीति साहित्य की परम्परा घटित प्राचीन है। नीति काव्यों के रूप में संस्कृत साहित्य ने जो देन दी है वह अमूल्य है। डॉ० बनदेव उपाध्याय 'नैतिक जीवन के पालन में भारतीय संस्कृति की अनुसूचित का ही यह परिणाम है कि संस्कृत साहित्य का कोई भी ऐसा अंग नहीं है जिसमें इन नैतिक सिद्धान्तों के दर्शन नहीं होते हैं।^१

संस्कृत में नीति विषयक अनेक ग्रन्थ मिलते हैं जैसे "शुद्ध नीति" "शुद्ध नीति", "वाचस्पति नीति", "भृगु हरि शतक" तथा "नीति वाक्यामृतम्" आदि। भृगु हरि के तीनों शतक तो विद्वत् प्रसिद्ध ही हैं। इनके माद ही ग्रन्थ काव्यों के कथा प्रसंगों में भी नीति प्रसंग उपनक्ष्य है। अतिसुर संस्कृत काल में भी नीति मुक्तकों की रचना विपुल मात्रा में हुई है जिनमें नरविहाचार्य का "नीति रहस्यम्, बल्लभ शर्मा का "मुक्तक मुक्तानि" तथा प्रसिद्धाचार्य व्यास का "उपदेश लता" प्रमुख है। श्री विद्याधर नाथों का "विद्याधर नीति रत्नम्" इसी परम्परा की एक बड़ी है।

संस्कृत नीति काव्यों का वर्ण्य सौन्दर्य

यह बात सत्य है कि शुद्ध रूप से नीति विषयक ग्रन्थों में काव्योचित रमणीयता का अभाव रहता है। किन्तु इन ग्रन्थों के लेखकों की दृष्टि में कोमल भावों की अभिव्यंजना आवश्यक भी नहीं क्योंकि इनका उद्देश्य जीवन, समाज और समकाली संस्कृति की समस्याओं के समाधान से होता है वाचस्पति गैरोला के अनुसार 'आचार प्रधान होने के कारण नीति विषयक सूक्तियों पर धर्म व दर्शन इन दोनों का प्रभाव सर्वाधिक होता है।'

किसी देश के दर्शन की विशालता व व्यापकता की प्रति छाया उस देश की नीति व सूक्तियाँ हैं। जैसे "आत्मोपभवेन भूतेषु दया कुर्वन्ति

१. शुद्धनीति : वैकटेश्वर प्रेस वि० सं० १९८२ १-१०
२. वाचस्पति गैरोला—संस्कृत साहित्य का इतिहास पृ० ३६६

मानयाः" "ननुपूर्वमृदुम्वरम्" "नरोराराय गयी विभूतयः" तथा इती प्रकार की अन्य उक्तिाओं में भारतीय मंशुति के विज्ञान भावों के ही दर्शन होते हैं। भारतीय साहित्य में "मडे साक्ष्यं गमापणेम्" त्रैगी उक्तिाओं भी मिलती हैं, किन्तु अधिक नहीं क्योंकि यहाँ के नीतिकारों का मानस दार्शनिक होने के कारण उनका ध्यान बाह्य अनुभूतों की धीरता करने धार्मिक अनुभूतों पर विनय जाने का अधिक था। धतः मौनिक जीवन में बाधक तरसों की या तो उन्होंने उंशता की या उन्हें ईश्वराधीन मानकर उन्हें भाग के एक अनिषाय विधान के रूप में स्वीकार कर लिया। किन्तु इसका तात्पर्य यह भी नहीं है कि उन्होंने पुरुषार्थ की उंशता की हो। उन्होंने प्रज्ञान भाषी की चरम भाविका को स्वीकार करते हुए भी पुरुषार्थ की सर्वोपरिता का ही विशेष प्रतिपादन किया है।

‘विद्याधर नीति रत्नम्’ की रचना दृष्टि

ध्यात्म-नरनाम बोधक काव्य नरनाम प्राचीन मंशुत साहित्य में चलती था रही है। किन्तु स्वतन्त्र काव्य धारा के रूप में उनका धनित्व प्रभिनय सहस्र साहित्य में ही मिलता है। स्वामीयन भावना की नवसृति के चरम पर प्रकाशित ‘विद्याधर नीति रत्नम्’ के रचयिता ने अपने पूर्ण निवेदन में अपने लक्ष्य की धीर गदित करते हुए लिखा है कि ‘मंशुत का नीति साहित्य विश्व में अद्वितीय है। जीवन की कोई भी ऐसी समस्या नहीं मिलेगी उतार उगमों न दिया गया हो’। धतः विदर के उत्थान के लिए इस धीर ध्यान अपेक्षित है। अपने इसी उद्देश्य के लिए हमारे मान्य मनीषी श्री विद्याधर साहनी ने अपने नीति कथनामृतों के माध्यम से धात्र के जागतिक जीवन की समस्याओं के समाधान का सम्यक् व गहन प्रयत्न किया है।

धात्र का मानव अपने धात्रको जिन प्रभूतपूर्व विषम समस्याओं से जितना अधिक पिरा हुआ अनुभव कर रहा है, संभवतः धब तक के अपने जीवन विकास में उतना कभी नहीं रहा। इस प्रकार धात्र वह इन युग के धनेक संक्रमणों से सन्निहित है। नित्यप्रति नवीन समस्याएं उनके समस्त सुरक्षा युग के समान मंह फँसाये हुए हैं। मानव अपने बुद्धि कीदल से जब किसी समस्या के समाधान तक पहुँचता है तो वह यह देखकर धारचयं चकित रह जाता है कि उसके समाधान से पुनः एक नई समस्या, एक नया

१. विद्याधर नीति रत्नम्-पूर्व निवेदनम्

प्रश्न उसके समक्ष उपस्थित हो गया है ? अतः आज के इस विषय-संक्रमण काल में मनुष्य के लिये विकास की और अग्रसर होना एक समस्या है । किन्तु 'कविरैव प्रजापति.' के अनुसार तमसावृत्त परिस्थिति में भी आगे बढ़ने की क्षमता कवि में ईश्वर प्रदत्त हुआ करती है । वह अपने अनुभव व उच्च ऊहात्मक प्रज्ञाबल के द्वारा न केवल अपना मार्ग ही अन्वेषित करता है अपितु युग विशेष के लिए भी दिशा प्रस्तुत किया करता है । श्री विद्याधर शास्त्री ने अपने नीति विषयक निदेशों के द्वारा आज के प्रभावग्रस्त मानव को सही जीवन मार्ग का बोधन दिया है ।

नीति रत्नम् का प्रतिपाद्य :-

'विद्याधर नीतिरत्नम्' । आलोच्य नीतिकार की नीति विषयक एक श्रेष्ठ कृति है । अपनी १६१ श्लोको की इस मध्यकाय कृति में सरल-तम संस्कृत भाषा में २७ शीर्षकों में व्यक्ति तथा समष्टि के उत्थान के लिए शास्त्री जी के अनुभूत विचारों की प्रस्तुति वस्तुतः श्लाघनीय है । 'मांगलिकम्' के प्रथम शीर्षक से लेकर अन्तिम 'आत्मनिवेदनम्' तक में कवि ने आत्मस्फुरण के अनेक आयाम प्रस्तुत किये हैं। सुविधा की दृष्टि से इनके समस्त शीर्षकों को हम पाच वर्गों में विभक्त कर विवेचन प्रयास कर रहे हैं ।

१. आत्म विकास नय, २. परिवार विकास नय,
३. समाज विकास नय, ४. राष्ट्र विकास नय और
५. शाश्वत सिद्धान्त विषयक नय ।

१. आत्म विकास के लिए "आत्म विश्वास," "स्थिरमति" आत्म-गौरवम् अनाश्रिता वृत्तिः, अहंमान परिहारः, कृतार्थता, नैराशय विजय तथा प्रबुधो बलम्भः जैसे विचार बिन्दुओं में अपने विचार प्रस्तुत किये हैं ।

२. यह सत्य है कि व्यक्ति के विकास में उसके राष्ट्र व समाज की पुनीत परम्पराओं का बड़ा योगदान रहता है किन्तु मनुष्य अपने समाजिक तथा राष्ट्रीय उत्तरदायित्वों का प्रथम व वास्तविक प्रशिक्षण अपने परिवार में ही पाता है । परिवार का वातावरण, उसकी सुख-समृद्धि तथा उसकी वैचारिक पवित्रता एवं स्पष्टता का जितना अधिक प्रभाव उसके मन और मस्तिष्क के विकास पर पड़ता है उतना अन्य का नहीं । अतः परिवार के परिष्कार तथा उसके स्वरूप के स्वस्थ सृजन हेतु 'सद्गृहस्थ जीवनम्'

'सम्यक् हरी जीवनम्' तथा 'सम्यक् जीवन मार्गि' आदि के द्वारा सामाजिक प्रदर्शन किया है।

३ " कर्म महिमा " और ह्यार्थं मोघनम् के द्वारा सामाजिक जीवन के पुनर्स्थापन व उनके स्थापित करने के लिए त्रिभूति निर्देशनों की आवश्यकता हुआ करती है उनका मोक्षार्थी वर्णन किया है।

४ समाज और राज्य का सम्बन्ध महा महत्त्व एवं प्रिय बना रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि दोनों को समीक्षित एवं विवेकपूर्ण करने वाले तरीके का ज्ञान प्रत्येक नागरिक को हो। व्यक्ति अपने राष्ट्रीय जीवन परम्पराओं में अभिन्न समाज हुआ उसकी प्रतिष्ठा व शौर्य रक्षा के लिये महा तैयार रहे। एतदर्थं नीतिहार ने अपने संभार अनुभव 'राष्ट्रवीर्यम्' 'सर्वे साधुसम समापर्वम्' लोक शिक्षा और 'विद्वत् बन्धुत्वम्' के शीर्षकों में प्रकट किये हैं।

५ धर्म में सामाजिक, 'सामाजिक', 'जीवनमार्ग', स्वयं क्रियार्थं विवेकपूर्ण भाव्यम् तथा मानव जीवन वैधियम् आदि के द्वारा सामाजिक मार्गों का उद्घाटन किया है त्रिभूति महत्त्व मार्गवार्तिक एवं मार्गवार्तिक है। जो समाज मन्त्रेण उपनिषदों के संकल्पना श्रुतियों में समाज को मानव धर्म के लिए दिया उगी पुनीत परम्परा का निरूपण इन शीर्षकों के द्वारा सामाजिक नीतिहार ने किया है।

श्रालोच्य नीति रचना का वैचारिक उन्मेष :-

नीति विषयक ग्रन्थों में यह रमणीयता व सौन्दर्य नहीं रहता जो किसी काव्य कृति में हुआ करता है। इन ग्रन्थों की सत्य दृष्टि से इनमें कोमल-भावों की अभिव्यंजना आवश्यक भी नहीं क्योंकि उनका उद्देश्य जीवन समाज और उसकी संस्कृति की समस्याओं के समाधान से सम्बन्धित होता है। यह बात सत्य है कि आचार प्रधान ग्रन्थ होने के कारण इन पर नैतिक जीवन के प्रतिपादन दार्शनिक ग्रन्थों का प्रभाव निश्चिन् ही पड़ता है तथा आचार का सीधा सम्बन्ध जीवन की यथार्थता से होता है और यथार्थ में कल्पना एवं भाव-मंजुलता को स्थान नहीं होता क्योंकि यथार्थ का सत्य प्रायः कठोर होता है अतः नीति का यथार्थ जीवन में सम्बन्ध होने के कारण इसमें काव्योद्भव रमणीयता को ब्रूंकना उपयुक्त नहीं। इसका सौन्दर्य अपना अलग होता है और वह सौन्दर्य है कठोर यथार्थ।

हमारे आलोच्य अभिनव नीति कार ने जीवन के उन्नयन, आत्म सम्मान व मनोबल के वर्द्धन हेतु अनेक उपयोगी तत्वों को अपने विवेचन का विषय बताया है । सम्प्रति हम नीतिकार के समस्त चिन्तन का अपने पूर्व वर्गीकृत विन्दुओं में आलोचन आंकलन प्रस्तुत कर रहे हैं:—

आत्म विकास विषयक नय :

आत्म शिल्पी ही आत्म-विकास कर सकता है । आत्म विकास करने वाले का गौरव स्वयं-स्फूर्त है । 'स्वय मेव मृगेन्द्रता' का उद्धोष एक मात्र आत्म-शिल्पी ही कर सकता है । आत्म विकासन के लिए सर्व प्रथम आवश्यक गुण है आत्म शिल्पी में अमिट आत्म विश्वास का होना । गीता में भगवान कृष्ण ने जिस प्रकार पूर्ण दृढता के साथ उद्धोष किया है ।

यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः
तत्र श्री विजयो भूति ध्रंघा नीति मति मंसः' ।

इसी प्रकार हमारे नीतिकार की भी यह मान्यता है कि जिस व्यक्ति के पास आशा, विश्वास, उत्साह और सदा स्थिर रहने वाली बुद्धि है वही वास्तव में सभी प्रकार के सुख और वैभव को प्राप्त कर सकता है ।

यत्राशा यत्र विश्वासो यत्रोत्साहः स्थिरा मतिः
तत्र श्रीश्च स्थिरं सौह्यं ध्रुवा नीति मंतिमंस' ।
(वि० प्र० १२३-४)

प्रत्येक व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ना चाहता है एतदर्थ वह प्रयत्न भी करता है किन्तु सम्पूर्ण सफलता बहुत ही कम लोगों को मिलती है । सफलता उसी को मिलती है, जिसमें आत्म-विश्वास होता है यह विश्वास ही सर्व गुणों की जननी है ।

दृष्टो यस्याभविश्वासः साध्यं तेन न किं भवे
आत्मैव सर्वशक्तिनां गुणानां चाकरो मतः
(वि० प्र० १२३-५)

जिसका स्वयं पर विश्वास नहीं उसकी कोई नहीं सुनता और ऐसा व्यक्ति उद्भ्रान्त हो जाता है तथा उद्भ्रान्त को जगती में उद्भ्रान्ति ही

१. श्री मद भगवद्गीता प्र० १८ श्लो० ७८

निर्माण है, सपनना नहीं। तथा जो धर्यापिच ध्यातु व धर्याग होने पर भी माहृम का परिचय नहीं करता यह बर्ताभ्य-गरायण ध्यति बोद्धारण्य में भी धर्याने पथ की वा सेता है।

धन ध्यति की धाट्टिए कि यह धर्याने धर्यार माहृमिच भावना का विचार करने धोर में दीन हूँ हीन हूँ, धनः कृष भी करने में धर्यामर्ष हूँ इम प्रकार की धर्यामहीगता की मनोवृत्ति में धर्याने धर्याकी सदा मुक्त कर में सब प्रकार से सधेधा योग्य है तथा सब कृष करने में सर्व समर्ष हूँ, ऐने रङ्ग सधन्य का निर्माण करे।

ध्रुव धनुं धमर्षीः सर्वं सधंश सधंश
 मुरधयोऽयं सधयकल्पो ध्यनिध्रिः सधतं हः
 (वि० प्र० १२५-१३)

ऐसा धट्टान जैसा धर्याम विधर्याम होने पर ही मनुष्य धर्यामिच धर्या में मानधता का धीप कर सधता है। धर्याम विधर्याम के निर्माण के लिए यह धर्याधक है कि मानध धर्याम स्मरणा के साथ सधत धर्यागीत रहे। सातध्य धधाय में सधनता नहीं धोर सधनता के धिना विधर्याम नहीं? इम प्रकार सधनता का धूस धिधर मति ही है, स्मर मति के धधाय में ध्यति निरन्तर धिनी धर्याम की नहीं कर सधता। धतः हूमाग नीतिकार बहता है कि काधों में सधनता होने पर भी धिगकी बुद्धि धर्यामिच धर्या ही धोर जो धुन, धुनः धर्यामगीत मना धर्या है उमें धर्या, कस धधवा धर्याम धधन्य ही सधनता निधती है। इत प्रकार जो धर्याम की नहीं धोद्धते ऐने रङ्ग निधधवी ध्यतिधों की प्रकृति भी सदा साथ देती है तथा भाग्य भी उन्ही के साथ होना है, धिनमें उस्ताह धीर सधन्य बल की रङ्गता है।

धधुक्त — धर्या हः निधधधर्या
 धधुर्ध सधसाध्ये धधिनो मधधति ।
 उस्ताह — सधरुध — धर्यामिचानाम्
 धधमं सहाया प्रकृतिः स्वमाधाम् ॥
 (वि० प्र० १२५-१५)

जीवन में सब प्रकार की धिधियों का धाता एक मान धैतिक बल ही है। इसके सधमश राज सधमान धक्ति व धन की कीर्ष महसा नहीं धतः इत धरिध रूपी धैतिक बल को प्राप्त करना भी बुद्धि धधधधध के लिए निधत धधधधध है।

किं धनं किं दत्तं लोके का वा राशां हि सङ्कृतिः
 नैतिकं चलमाधेयम् येन सर्वंप्रसिध्यति ।
 (वि० प्र० १२४-१०)

नैतिक बल सम्पन्न व्यक्ति ही व्यक्तित्व का धनी होता है। व्यक्तित्व का प्रकाश सूर्य चन्द्र के समान मनुष्य को दिव्यता प्रदान करता है अतः अपने व्यक्तित्व की रक्षा प्रथम आवश्यक है।

येन सर्वे प्रसिदेयु-यै न सर्वञ्च भासताम्
 व्यक्तित्वं तादृशं रक्ष्यं चन्द्रसूर्य-सनं जनैः ।
 (वि० प्र० १२४-१७)

अब प्रश्न उठता है कि व्यक्ति में व्यक्तित्व क्या है? इसका उत्तर खोजने पर हम पाते हैं कि हमारे उदात्त-मानवीय विचार ही हमारा व्यक्तित्व है जिसके द्वारा समस्त जीव मात्र पर हमारी विशिष्टता द्योतित होती है और जो हमारे अन्दर प्राणी-मात्र के प्रति 'आत्मवत् सर्वभ्रतेषु' की भावना विकसित होती है, अतः कवि कहता है कि यदि तुम अपने व्यक्तित्व का श्रेष्ठ विकास करना चाहते हो तो सभी को अपनी आत्मा के समान ही समझो।

आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः सर्वमन्यत् पर स्मृतम्
 रक्षात्मानम्प्रबुद्धं तव ध्यत्तितत्वञ्चेदभीप्सते ।
 (वि० प्र० १३५-१६)

गीता में भी भगवान् ने इन्ही भावों को विभासित करते हुए कहा है।

आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन
 सुखं वा यदि ता दुःखं स योगी परमो मतः
 (श्रीमद् भगवत् गीता अ० ६ श्लो० ३२)

सभी की दृष्टि में समाहित होने के लिए यह आवश्यक है कि हम सबके हित के लिए स्वयं का समर्पण करें। सर्व हिताय स्वत्व का सम्पूर्ण सम-र्पण ही उस व्यापक विभु की महती पूजा-ार्चना है जो कि तुम्हारे अन्दर स्थित रहकर सोचना जानना व सभी प्रकार की चेष्टा करता है।

धनेक बार ऐसा अनुभव में आता है कि कभी-कभी साक्षर स्त्री-
 भिमानों भी धर्मशास्त्रों के विषयों पर अभिमान से अभिप्रेत हो
 जाते हैं, जैसे देवर्षि नाटक का भगवद्-गोविन्द से प्राप्त साक्षर-स्त्री-
 मान काम विद्वय के ज्ञान स्वयं बुद्धिपूर्वक रूप में परिवर्तित हो गया।
 उन्हीं प्रकार धर्मशास्त्र के ज्ञान रखने तथा धर्मों से उन्हीं अभिमान का
 जन्म हो जाता है। धर्म, हमारा भीति रक्षितता मनुष्य को दृढ़ मानवोचित
 कर्मों के लिए मजबूत रहने ही साक्षात् करना उचित मजबूत है एतदर्थ
 यह धर्म धर्म धर्मशास्त्र के धर्मों को स्मरण करना है।

धर्मशास्त्रे ननुकारो विनीते तद्व्यवहारे
 महं — सर्वं नित्यव्यवहारो धर्मशास्त्राभिनिर्मितम्
 (वि० प्र० १२५-२२)

कृत्वा सर्वं ही धर्मकार है और उसका जन्म उम्र समय होता है
 जब मनुष्य अपने किसी गुण विशेष से धर्मशास्त्र प्रभावित होकर उसकी
 सत्ता का धर्मशास्त्र के साथ धर्म धर्म धर्म ही देना सत्ता है। धर्म जनों
 में उसका धर्मशास्त्र है किन्तु इस प्रकार उन्हीं गोपना बड़ी प्रकृति है
 क्योंकि प्रभु ने धर्म-धर्म को धर्मों विनिष्कृतियों से मुक्त बनाया है। धर्म
 बुद्धिमत्ता इसी में है कि हम किसी में भी किसी प्रकार की सत्ता व
 धर्मशास्त्र की प्रकृति न करे कभी से धर्म को धर्मशास्त्र करे। इन विचारों
 को स्मरण करते हुए नीतिशास्त्र कहता है—ज्ञान से धर्म विज्ञानों को चाहिए
 कि वे धर्मशास्त्रों का धर्मशास्त्र न करे क्योंकि उनके पास भी वे ही तत्त्व हैं
 जिन पर उन्हें धर्म है।

धर्म नयं तिरस्कारो विज्ञातम् ज्ञानगवितः
 गुणं यत्तेषु धर्मशास्त्रं ज्ञेयं तत्तु धर्मशास्त्रिनः
 (वि० प्र० १२५-२४)

तथा जहां तक इह निश्चय धर्म का प्रदान है विज्ञानों का मन जहां
 संशयान्न स्थिति में रहता है वहां प्राकृतजन धर्म इह निश्चय धर्म
 सम्पन्न होते हैं। चाहे हम उनकी इस निश्चय धर्म को किसी भी नाम से
 पुकारे उसका धर्म करे धर्मशास्त्र नहीं किन्तु कभी कभी वह धर्म धर्म
 धर्मभूत धर्मधर्मजनक प्रभाव उत्पन्न कर जाती है। धर्मों मान्यता विशेष
 के प्रति पूर्ण निष्ठा व दृढ़ता वस्तुतः प्रशंसनीय ही है। किन्तु प्राकृत जन
 की यह सहज निष्ठावृत्ति उनके लिए कभी कभी धर्म भी विद्व हो जाती

है क्योंकि कभी कभी वे अपनी स्वभाव सुलभ ऋजुता के कारण धूर्तों एवं बचकों के चक्कर में भी पड़ जाते हैं—अतः उन्हें इस दृष्टि से सावधान करने का कार्य व कर्त्तव्य विद्वानों का है, अतः उन्हें प्रयत्न करना चाहिए.—

प्रकृत्या प्राकृताः शुद्धाः सन्याचार—पराधनाः
 वञ्चकं भ्राम्यमाणास्ते रक्षयाः सिद्धिभः प्रयत्नतः ॥

(वि० प्र० १२५-२६)

आत्म-विकास के लिए यह भी आवश्यक है कि हमें अपने कृत्य कार्यों से सन्तोषानुभूति हो। व्यक्ति को अपने जीवन में अनेक कार्य करने पड़ते हैं जिनमें से कुछेक का सीधा लाभ व सम्बन्ध स्वयं से होता है तथा कुछेक का अन्यो से। मानव को उन कार्यों की सफलता से प्रसन्नता अवश्य होती है, जिनका सम्बन्ध उससे है। किन्तु वह प्रसन्नता क्षणिक हुआ करती है। किन्तु इन सफलताओं से परिणामतः उसकी एषणाओं में सतत वृद्धि होती है और अन्त में उसके पल्ले दुःख ही पड़ता है। जबकि परहिताय किये जाने वाले कार्यों से वह एक विशेष अप्रतिम आल्हाद का अनुभव करता है और अपने आपको कृतकृत्य मानकर कृतार्थता का अनुभव करता है। कृतार्थता की अनुभूति सात्विक और स्थायी तथा वास्तविक सुख की जननी हुआ करती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह परार्थ सिद्धि को निज कार्य सिद्धि तथा परकीय सुख को स्वकीय सुख माने .—

परार्थसिद्धौ निजकार्यसिद्धिः सुखे परेषां निजसौख्यवृद्धिः
 दृश्येत येनापि जनेन लोके नित्यं भवेन्नूनमसौ कृतार्थः ।
 (वि० प्र० १३३-६६)

इसी भावना को और अधिक विभासित करता हुआ नीतिकार कहता है—यह तेरा है और यह मेरा इसे ही विद्वानों ने माया के नाम से अभिहित किया है। अपने और पराये के इस भ्रम को दूर करके मानव को चाहिए कि वह संसार सागर में सुख पूर्वक विहार करे :—

एतन्मदीयं नहि तत् त्वदीयम् एयं च माया विदुर्धरभाणि ।
 तद्यत्समदस्मद-भ्रमरान् निवार्य पारे सुखं याहि सत्ते भवाब्धेः
 (वि० प्र० १३३-६७)

किसी भी व्यक्ति का मन सदा एक ही स्थिति में नहीं रहता। परिस्थिति विशेष के कारण यदि किसी व्यक्ति से कोई ऐसा कार्य हो सके तब तो वह तब तथा नीति काव्य

जाय जो उसके स्वार्थ-पूर्ण आधार का परिभाषा हो तो महापुरुष के लिए उसे स्वार्थ परमात्म मान लेना गमोभीन नहीं। ऐसे व्यक्तियों के प्रति महा शुभ दृष्टि ही रहनी चाहिए क्योंकि स्वार्थ परमात्म व्यक्ति महा स्वार्थी दृष्टि ही नहीं रखता, उसके हृदय में भी स्वार्थ-भावों का उदय सम्भव है जब हमें अपने पूर्वाग्रहों का परिष्कार करके उनके अन्तर्गत के सारिक मरय को विभाजित करने का प्रयाग करना चाहिए :-

स्वार्थेन	दुर्गे	मनुजैः	त्रियं
न	स्वार्थमात्रैश्च		निरीक्षणीयाः ।
सन्निभान	प्रमुक्ताः		हरणानवाप्ता
एषि	प्रयत्नेन		विभाषणीयाः ॥

(वि० प्र० १३३-६६)

निरय निरन्तर वसंत-योग बनने को मत्तु धाराशा मनुष्य में महा बनी रहनी चाहिए उसे यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि जो कुछ देने कर लिया है वह पूरी उचित व पर्याप्त है क्योंकि मगार में साध्य का कोई अन्त नहीं। अतः महा कुछ न कुछ निरय नहीं पावन-वसंत्य करने ही रहना चाहिए क्योंकि मगार की मात्रा अतिदीर्घ एवं अनेक धाराशाओं में मयुक्त है।

सच्ची कृतार्थता देने में है जो जिनका अधिक देता है वह उनका ही अधिक गुण व सन्तोष पाता है किसी भी प्रायस्वकारिणी की न्यूनधिक मानसिक सन्तुष्टि के साथ मानसिक विरास में भी सहायक होता है। प्रत्येक व्यक्ति के पास दूसरे को देने के लिए कुछ न कुछ होना ही है। यदि किसी के पास और कुछ भी नहीं तो मगुरवाणी के द्वारा किसी को प्रायस्वसन तो दिया ही जा सकता है। इस सम्बन्ध में 'बचने का दरिद्रता' की उक्ति तो प्रसिद्ध ही है। किन्तु हमारे आलोच्य नीतिकार ने इससे भी मूढम दान "सद्भावना दान" की अपूर्व संकल्पना हमारे समक्ष प्रस्तुत की है।

दारयाप्येव ददामि धैर्यं बचने धार्वा जयः शारयतः
 तस्माद्देहि सर्वं भग्नमनसा यच्चसि देयं भवेत् ।
 मूढानं समयस्य दानमपवा विद्याप्रदानभ्यस्य
 एकां वा हेतमेव काञ्चन सुमां सद्भावस्यैव प्रियाम् ।

(वि० प्र० १३४-१०२)

भारतीय संस्कृति के परमपुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में अर्थ का क्रम द्वितीय है। सम्पूर्ण जीवन अर्थार्थित है। अर्थ एक वह धुरी है जिसके चारों ओर सब कुछ चक्रित होता रहता है। प्राचीन चार्वाक दर्शन और आधुनिक 'द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद' का एक मात्र आधार व साध्य अर्थ ही है। यद्यपि भारतीय चिन्तकों ने अर्थ की सर्वोपरिता तो नहीं स्वीकार की है किन्तु उसे उपेक्षित भी नहीं माना है। जीवन की अनेक अनिवार्य आवश्यकताओं में इसकी भी गणना की गई है किन्तु सर्वोच्च उपलब्धि के रूप में नहीं अपितु एक सहायक उपकरण के रूप में।

श्री शास्त्री जी की यह स्पष्ट मान्यता है कि अर्थ के बिना शील व चरित्र का कोई महत्व नहीं। अतः अर्थोपार्जना की सभी के लिए आवश्यक है किन्तु अर्थोर्जन कोप युक्त साधनों से न होकर धर्माचरण से ही साध्य होनी चाहिए। पापाचार द्वारा संचित व अर्जित धन विष के सामान है।

अर्थम्विना सर्वमनर्थ-शूलम् सर्वैरुपाज्यं प्रथमं स तस्मात् ।
दुःसाधनै-रेष न किन्तु काम्यः धर्मं विनार्थो न धनं विषं तत् ॥
(वि० प्र० १३१-८४)

इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि हम स्वाभिमान का परित्याग भी न करें क्योंकि धन का अभाव कोई महत्वपूर्ण अभाव नहीं तथा बल से हीन होना भी कोई बड़ी बात नहीं किन्तु मान सम्मान से हीन होना ही वास्तव में हीन होना है क्योंकि ऐमा व्यक्ति ही सदा दीनता को प्राप्त होता है।

धनेन हीनो नहि कोऽपि हीनः बलेन हीनो नहि वा विहीनः ।
मानेन हीनो नर एव हीनो निजात्मदीनः सततं कृणो यः ॥
(वि० प्र० १३१-८६)

इस दयनीय आत्म-हीनता की स्थिति से बचने के लिए किसी के आश्रित रहने से बचा जाना आवश्यक है। अर्थार्जन के लिए किसी के आश्रित रहकर स्वाभिमान की रक्षा कदापि संभव नहीं। अतः इस स्थिति से बचने के लिए अनाश्रित जीवन वृत्ति को ही स्वीकार करना चाहिए। स्वतन्त्र जीवन वृत्ति से बढ़ कर संसार में कुछ भी नहीं है और परोपजीवी से बढ़ कर पाप नहीं.—

प्रनाशिता कृत्स्नित्वाद्यो धेत् किमिच्छता तत्परतोहि लोके ।
 पराद्य ह्युदारभयं विरोधो न जीवित्वा नात्र मृता भवेत् ॥
 (वि० पं० १३२-८८)

इस प्रकार घनमान जन्म शीघ्र ही घटता तो मृत्यु का कारण ही
 श्रेयस्कर है । घनमानित्वात्कि जीवित्वा मृता मृता भी मृत्यु के ही समान
 है घनित्यु उगरी स्थिति तो मृत्यु में भी हीनतर है क्योंकि मृत्यु मृत्यु
 की एक बार मरने के पश्चात् पुनः पुनः मृत्यु तो नहीं होती :—

मृतो मृतो नैव बदति कश्चित् शोषामृतः क्षित्नु मृतः सर्वत्र ।
 मृतः पुनर्जीवति शीघ्रमोने शीघ्रममृतो तं मृतु क्षित्नु क्षमात् ॥
 (वि० पं० १३२-८९)

यद्यपि वैदिक ऋषियों ने निराशा पर विजय प्राप्त करने के लिए
 ईश्वर से आनामयी दृष्टि से अनुभूत परिस्थिति की वासना की है किन्तु हम
 दंगे हैं कि 'मत्पूर्वं विधिना मन्वाट निमित्त तन्मात्रितु मः क्षमः' की
 उक्ति के अनुसार भाग्य के नियम विधान को बदलना संभव नहीं है ।
 हमारे लिए कोई संवलननिहित तो घन क्वि कहना है कि हमें नियम के शुभ और
 अनुभूत मगन और घनमन दोनों ही स्थितियों के प्रति उपेक्षा भावना रखनी
 चाहिए । घन एक तटस्थ दृष्टि का धारण करने वाला विनाश करना उचित है—

विकारमेव्यसमवेक्ष्य जित्तं श्रेयं तत्कश्चित् निषमेय
 उपेक्षितश्चेत् प्रथमशरे तत् भवेत्सुताप्यम् न पुनः मुनेन ॥
 (वि० पं० १३६-१४०)

प्रकृति का प्रत्येक विधान शिव-मन्त्र से समुक्त होता है । घनः यह
 मानना चाहिए कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त दुःखद स्थिति में भी हमारा शुभ ही
 मन्त्रिहित है । निराशा के क्षणों में जब इन प्रकार की मनः स्थिति बनने
 लगती है तो निरक्षय ही वह निराशा के रूप में बदल जाती है ।

विघ्ने	समागच्छति	दोन - चिन्तः
चिन्त्या	न	निरयं
स	जातु	किञ्चनप्रमथमिदं
विलक्षणं	योजमहो	प्रकृत्याः ॥

(वि० पं० १३६-१४०)

प्रकृति नदी की विभिन्न भूमिकाओं में शुभ ही शुभ देखने की प्रेरणा देते हुए नीतिकार कहता है—कौन जानता है कि कदम में कैसा गुन्दर कमल खिल जाय दुदिन से प्रताडित मानव मन से कब किस प्रकार की 'स्थोतस्विनी' फूट पड़े। अतः हे मित्र जैमी भी समवियम परिस्थिति विशेष में जीवन जीते हों उसी रस की अनुभूति उचित है।

आलोच्य नीतिकार यह कभी नहीं चाहता कि हम निराशा पूर्ण मन-स्थिति के समक्ष नत मस्तक हो जायें तथा उसके निवारणार्थ कोई भी प्रयत्न न करें अतः वे कहते हैं कि जिस क्षण निराशा तुम्हारी बुद्धि को कुठित व मलीन करे और जब तुम आल्हाद के स्थान पर अन्धकार के गह्वर में डूबने की स्थिति में उस समय एक भटके के साथ निराशा को अपने चित्त से हटा दो।

नैराश्यं कुस्ते गतिं तव सखे यस्मिन् क्षणं कुण्टिताम्
 आह्लादस्य गतिं निरुध्य च यदा गाडं तमः सरति।
 रे नैराश्यं पिशाचं याहि परतो मत्पाडवतः सत्वरम्
 इत्येवं सुसमाहितः स्थिरधिया तद्दूरतो निक्षिपेः ॥
 (वि० ग्रं० १४०-१५३)

अत्यन्त तीव्र प्रयास करने पर भी यदि निराशा हमारी बुद्धि को अपने तिमिर पार्श्वों से मुक्त नहीं करती हो तो हमें चाहिए कि हम उसे आभा रूनी, स्थोतस्विनी के समक्ष समर्पित कर दें:—

कृते यत्नेऽपि नैराश्यं मोहघटदेव चेन्मतिम्
 आशायाःस्रोतसे तस्मै सर्वमव्याजमभ्यंताम्
 (वि० ग्रं० १४०-१५४)

स्वस्थ चिन्तन का परिणाम सदा सुखद होता है। विश्व-विधायिका उस अप्रतिम शक्ति को जब हम अपनी स्मृति चेतना में अवतरित करते हैं तो उसका प्रभाव तत्काल ही प्रतिभासित होता है। अर्थात् ज्यो ही उस परम सत्ता का नाम हमारी स्मृति पथ पर आता है न जाने स्वतः ही कहां से शान्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है और हम अपने चारों ओर एक भव्य व दिव्य मृष्टि का अतीव मंगलकारी स्वरूप प्रत्यक्ष पाते हैं—

तदोपनाग्नि स्मृतिमेव याते स्वतो न जाने कुत एति शान्तिः।
 प्रयाति नीतिः प्रपलाय्य सर्वा विभाति भव्या परितश्च सृष्टिः ॥
 (वि० ग्रं० १४१-१५८)

जब हम प्रचार को महत्व सम्यानुभूति का धनुभव हम धारने भौरि
जगत् में पाते है तो धानोष्य नीतिचार का मानव के लिए यह प्रामां
निश्चय ही मुख्ययान ययजगो है कि धरे पिता । तुम धनेवानेक विपदों का
धर्म धयनधन कर ययसता पूर्वेक यहा यहा कर्मो धमिन हो रहे हो ?
जिम एक को पाने पर कुर भी यधोन धम्राप्य नही रह जाता उस पावन
गता के प्रेम से धाने को धान्नाविन कयो नही करते ?

रे	धिता	कि	ध्रमति	धञ्चत	तेपूनेपु
नातापिधंपु		विपयेपु		मृंय	निधम्यु ।
एधेन	तेम	कुरधे	महि	हि	रति ते
धम्राप्य	मस्य	धपर		धिमपोः	नाधम्यु ॥

(वि० प्र० १४१-१४६)

परिचार विकास नयः

“परिचार” समाज एव राष्ट्र जीवन के ध्यवहार का प्रथम प्रगिभार
केन्द्र ही नही धपितु यास्तय में मनुष्य का जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त का
निर्माण केन्द्र है । जीवन के दिधयव के लिए जिम संस्कारो को धावस्यवता
होती है उन सब का धम्याम यह इगी “सस्वार केन्द्र” में करता है । धतः
इगधी महत्ता सधं विदित है । धीमुत् शास्त्री ने “मद्गुह्यम जीवनधु”
“धन्य स्त्री जीवनधु” धौर “धय जीवन सरनि” में पारिधारिक जीवन को
गुप्टता का स्वरुप प्रतिपादित किया है ।

सधूर्ण जीवन का धाधार परिचार है । परिचार की श्रेष्ठता ही
धामे धलेकर समाज राष्ट्र क विदय को उच्चता प्रदान करती है । श्रेष्ठ
परिचार का प्रथम धादसं उसके सदस्यों की पारस्परिक एरता है । जिध
धर के सदस्यों में एकता है एवं जो परस्पर एक दूसरे के सहायक होते हैं,
सबकी प्रवृत्ति एक होती है यह धर तथा उसके सदस्य धन्य है ।

गृहं	तदेतद्	भवतीह	धन्यम्
धन्यादध	धर्माः	सतु	सर्वे ।
धत्र	स्वरंधय	सहसी	प्रवृत्तिः
सहायका	धत्र	मियध	सर्वे ॥

(वि० प्र० १२७-४७)

घर के अतिरिक्त ऐक्य-भाव के दर्शन कहा हो सकते हैं क्योंकि परिवार के एक भी सदस्य के दुःखित होने पर उसके सब सदस्य दुःखी हो जाते हैं और एक के सुख व सफलता पर सभी आनन्द का अनुभव करते हैं। इस पृथ्वी पर गृहस्थ धर्म के समान मनुष्यों का कोई अन्य धर्म नहीं है यह सभी धर्म का मूल व आधार है। जिसने इस मूल का समुचित व सम्यक् उपभोग कर लिया वह धन्य है:—

गृहस्थ-धर्मेण समश्च धर्मो नान्योहि कश्चिद् भुवि मानवानाम् ।
मूलं स भुक्तेरथ सर्वभुक्तेः सगंस्य सर्वस्य च सारसन्धिः ॥
(वि. प्र. १२८-४६)

हम हिन्दुओं की परिवार व्यवस्था जितनी सुसंस्कृत व सुविकसित है उतनी विश्व की किसी अन्य जाति की नहीं। हमारी परिवार रचना का यह स्वरूप पूर्णतया मानव विकास विज्ञान के नियमों पर आधारित है अतः इसकी सुरक्षा रक्षणीय है।

परिवार में प्रमुख स्थान नारी का है। परिवार की वास्तविक सचालिका एक मात्र वही है। उसी की कुशलता अकुशलता पर परिवार की सफलता व विफलता निर्भर है। नारी का पूर्ण जीवन सेवा रूप होता है जहाँ स्त्रियो की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। “मनु-स्मृति” के इस कथन में भारतियों ने नारी को एक महिमामय स्थान दिया है। हमारा नीतिकार भी स्त्री जाति के विशाल त्यागमय जीवन व स्वरूप से प्रभावित है अतः वह कहता है:—

अहो धन्यं स्त्रिया जन्म स्नेहोत्सर्गदयामयम्
तितिक्षा—व्रत—सम्पन्नं नित्यं सेवा—परायणम्
(वि. प्र., १२९-६४)

अपने कुल धर्मों की रक्षा व परिपालना करती हुई तथा सभी के पालन पोषण में रत स्त्री के लिए उसके ये गृहस्थ कर्तव्य ही यज्ञ, तप, दान और उज्ज्वल प्रभु भक्ति है:—

रक्षकं कुलधर्माणां सर्वेषाम् पालने रतम्
तत्तद्—यज्ञ— तपो— दान— प्रभुभक्ति—समुज्ज्वलम्
(वि. प्र. १२९-६५)

मित्रयो वा गौरय उनेके वरिष्ठानं मानुष्य में ही है अत उने अपने
अभ्यासी योवन के रूप पर गर्व न कर अपने सांत्विक स्वरण का पोषण
य रक्षण ही मदा करते रहना चाहिए—

योवनं न सदा रथापि रक्षं रूप हि सात्विकम्
साध्यं रश्रीभि विशालाभिः दुर्नाभि मातृगौरवैः
(वि. प्रं. १२६-६६)

दुर्गके साथ ही उन्हें ईर्ष्या, कलह, दम घोर अहंकार जैसे दुर्गुणों
से सदा दूर ही रहना चाहिए जो कि समस्त दुर्गों के मूल है—

ईर्ष्या कलह दममानाम् अहृत्कारण्य यययसम्
तानियं सर्वं दुर्गानाम् मूलं हन्त मयेद् मये
(वि. प्रं. १२६-६७)

परिवार के प्रत्येक सदस्य का स्वयं तन य स्वयं मन होना भी
नितान्त आवश्यक है—

स्वयमे	हि	देहे	हृदयप्रदानम्
मुट्टिः	प्रसन्ना	ध	सुधी सदाभा ।
लोकस्थिति		रम्यतमा	विभाति
स्वाराधरय	रक्षा	प्रथमं	त्रिधेया ॥

(वि. प्रं. १३०-७५)

मह एक दार्शनिक सत्य है कि यदि व्यक्ति को यदा कदा जगत् के
मिथ्यात्व भयवा उसकी क्षणिकता का बोध होता रहे तो यह सांसारिक
विकलताओं से भय प्रसन्न नहीं होता और उसमें निर्मोहता तथा अनासक्त
भावना का विकास होता है। जगत् की क्षण-भंगुरता के आभास का
चिन्तन भी क्षणिक ही है किन्तु ससार के इस सम्पूर्ण क्षणिक मेल को
भी यदि हम चाहे तो अमृतमय बना सकते हैं और इसे अमरुप बनाने का
साधन है प्रेम—

प्रेम्णा किन्तु क्षणाः सर्वे मंजायन्ते मुषामयाः
पदय सर्वं जगत् प्रेम्णा प्रेम्णा सर्वेष्व सवृवदेः
(वि. प्रं. १३०-७७)

किन्तु केवल शुष्क प्रेम ने ही काम नहीं चलता अन्नमय कोप जाने मानव की प्रथम आवश्यकता उदरपोषण है, अतः उदरपूर्ति की समस्या का समाधान भी प्रथम आवश्यक है। हम देखते हैं कि देवगण भी हविष्यान्त से तृप्त होकर ही वरदान देते हैं, भूखे नहीं तथा पड़-खों का अनुभव भी पेट भरने पर होता है पहले नहीं—

तृप्तं निशिला देवाः सन्तुष्टे जठरानले
 पद रमरेष संतुष्टे रसाः सर्वे सुमायहाः ॥
 (वि. प्र. १३१-७६)

इस प्रकार परिवार के सुविकास के लिए परिवार के पण्डितों का परस्पर प्रेम तथा परिवार की मूल सूत्रधारिका माता तथा उनके समूह सदस्यों के स्वस्थ मन व स्वस्थ तन की प्रेरणा नीतिकारक है।

समाज विकास नय

व्यक्ति और समाज का पारस्परिक सम्बन्ध अत्यन्त ही एक दूसरे का पूरक है यह सर्वविदित है। व्यक्ति के विकास की सम्पूर्ण सहायता समाज में ही सम्पन्न है और समाज का उत्कर्षण तथा सुसंभूत चरित्रवान् व्यक्तियों पर ही निर्भर होता है। अतः समाज की वर्धना-मिद्धि का मूल आधार उसके व्यक्तिगत जीवन का उन्नतव्य विकास ही है। हमारे नीतिकारक ने 'कर्म मर्हमा' और 'स्वार्थं शोभनम्' इन दो विचार शीर्षकों में ही समाज में हमें उद्बोधित किया है।

करना है तो यह जीवन होगा कृपा भी एक प्रकार के मृतक के मानने हो
 है मन इस प्रकार देखा जाय तो कर्म ही जीवन, कर्म ही तत्त्व और
 कर्म ही मर्यादा है ।

आलोचना नीतिकार ने कर्म की महत्ता और गरिमा को प्रतिपादित
 करते हुए कहा है कि यह सम्पूर्ण समाज कर्मक्षेत्र है, इसमें रहने हुए
 मनुष्यों को कर्मयोग का आश्रय लेकर कर्म सगिद्धि के लिए यथा प्रयत्न
 करने रहना चाहिए ।

कर्मक्षेत्रे विज्ञानेऽग्निमन्त्रितं कर्मसम्भवम् ।
 तस्मात् कर्मैव सत्सक्यं कर्मयोगाभितं जन्तुः ॥
 (वि० पं० १२६-३०)

सभी सब कुछ करना चाहते हैं किन्तु सभी के लिए सब कुछ कर
 पाना कभी भी संभव नहीं हो सकता ऐसी सख्त मान्यता है । इस मान्यता
 विशेष के कारण सामान्य जन जब किसी कार्य विशेष में प्रयत्न हो
 जाने पर दीन हीन दण्ड से घबरा होकर परमंभ्य हो जाता है, ऐसे
 व्यक्तियों को उद्बोधन करने के लिए नीतिकार ने कहा है—कि तुम
 कभी भी अपने को दीन व हेय मन मगनी और न ही यह कहो कि यह
 कार्य मैं नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारा भाग्य निर्माण तुम्हीं कर सकते
 हो ।

मा धादो वंघनं दीनं ' कर्तुमेतन्न शक्यते' ।
 त्वहि धाता विधाताव शक्यं कर्तुं न हिन्त्यया ॥
 (वि० पं० १२६-३८)

तथा फिर उत्तिष्ठत जाग्रत पराग्निबोधय के समान उद्दाम
 उत्साह के साथ भीरु से भीरु व्यक्ति में भी परम पौरुष के संवार की
 दामता उत्पन्न करने की भाषा में श्री शास्त्री कहते हैं ।

उठो शंका और भय को छोड़ो अपने अकम्पित संकल्प की सहायता
 से तुम सब कुछ प्राप्त कर सकते हो:-

उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भो मित्र ! शङ्का त्यज मया तथा ।
 अकम्पिते हि शङ्कत्ये तस्या लोके न हि त्वया ॥
 (वि पं १२६-३६)

'यत्पूर्व विधिना सलाट लिखितं तन्माजितुं कः क्षमः' के वातावरण में पले हुए लोगों की नीतिकार स्पष्ट कहता है कि मित्र भाग्य में क्या लिखा है और क्या नहीं इसे कौन जानता है ? तुम्हारे लिए तो यही आवश्यक है कि इस समय जो भी तुम कार्य कर सकते हो उसे ही अच्छी प्रकार से सुसम्पादित करो:—

भाग्ये यल्लिखितं तत् स्यात् न जागे कि कदा सखे ।
 शक्यते यत् त्वया कर्तुंम् कुरु त्वं तद्धि साम्प्रतम् ॥
 (वि० प्र० १२७-४०)

जो होना है वह होकर रहता है उसके लिए मूर्खजन ही व्यग्र रहा करते हैं सुधीजन नहीं । वे तो सतत क्रियाशील ही रहेंगे । साध्य को सम्पन्न करने में व्यग्रता की आवश्यकता नहीं जिस कार्य को सम्पन्न करना है उसके विषय में अच्छी प्रकार से विचार कर उसकी सम्पन्नता के लिए जुट जाना चाहिए । एक बार निश्चय करने पर पुनः पुनः साध्य पर चिन्तन करना दुर्बुद्धि का लक्षण है ।

'काल करे सो आज कर आज करे सो अब' की लोकोक्ति के अनुसार हमें भी साध्य सम्पन्न करना है उसे यथोचित समय पर ही समाप्त कर लेना चाहिए क्योंकि प्रत्येक क्षण काल के मुक्त में जाने के पश्चात् वापिस नहीं लौटता.—

प्रतिक्षणं कालमुत्से विशम्भिः सद्यो विधेयं भुवि यद् विधेयम् ।
 गतरथ कालस्य कला ध्यतीता पुनः कदाचिन्न वशीकृताः स्युः ॥
 (वि० प्र० १२७-४६)

ससार में सब कुछ अस्थिर है क्योंकि यह ससार स्वयं भी स्थायी नहीं इस तथ्य को नीतिकार स्पष्ट रूप से स्वीकार करता हुआ कहता है— मैं जानता हूँ कि इस जगत् में कुछ भी नित्य नहीं है । कीर्ति और कान्ति का विभासन भी क्षणिक ही है, किन्तु इस पर भी कर्म की महत्ता महान् है । अतः बुद्धिमान को चाहिए कि उसके हाथ में जो भी प्रस्तुत है उसे वह विधिवत सम्पन्न करे:—

. भर्तृहरि नीति शतकम्-६४

स्तवन तथा नीति काव्य

[२१६]

मये न	किंचित्	रगतोऽह	नित्यम्
क्षण	विमानेत	च	कीर्ति-वातिः ।
अशेष	तत्	किन्तु	यदस्ति
तदेव	साध्य	त्रिपिना	शुभेन ॥

(वि० प्र० १२७-४५)

अन्त मे वमं महिमा का ममान उपनिषद्^१ वाली के ममान नामना करने हुए कवि कहता है —

निरलसः	कोऽपि	यमेत्	क्षणं न
न चारि	मर्षप्र	मयेत्	स्वरायान् ।
नान्तो हि	लोके	यदि	कांशां नः
कोऽपि	बाधस्य	न	कश्चनान्तः ॥

(वि० प्र० १२७-४३)

राष्ट्र विकास नय

भारत की राजनीति में प्रत्येक व्यक्ति और राष्ट्र को इतना भयंकर स्वार्थमयी प्रवृत्तियों में परिपूर्ण बना दिया है कि उसमें भारतीय यज्ञ भावना स्वाग और सेवा व लिए जिगी भी तरह का अवकाश नहीं रहा। हमारी समुचित राजनीति का ही यह प्रतिफल है कि स्वार्थ साधन के लिए गुटों के रूा में दलों के नाम पर एक दूसरे का शोषण कर रहे हैं।

संस्कृत नीति में सामकों और समीति के सदस्यों के दैनिक जीवन पर सबसे अधिक ध्यान दिया गया है। शासन के लिए अन्य देशों के आदर्श विधानों के ज्ञान और विकास के परिणय की आवश्यकता है वहाँ सबसे पहले इस बात की भी आवश्यकता है कि उन विधानों के अनुसार राष्ट्रों की गतिविधियों को संचालित करने वाले व्यक्ति स्वयं भी अपना एक वैधानिक जीवन बिताते हो। यदि सामक और सदस्य मन्चरित्र और प्रभावशाली न हो तो उत्तम से उत्तम विधान भी उनके हाथ में आकर परम दूषित और प्रभावहीन हो जाते हैं।

१. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया ।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःख भाग भवेत् ॥

अतः संस्कृते की राजनीति सर्वप्रथम व्यक्ति का निर्माण कर फिर राष्ट्र के सुशासन के लिए यान, आसन, कोप और बल आदि की आवश्यकता पर बल देकर उसकी विशद व्याख्या करती है।

'नीतिरत्नम्' के नीतिकार ने "राष्ट्र जीवनम्" "शठेशाठ्यं समाचरेत्" "लोक शिक्षा" और "विश्व दग्धुत्वम्" इन शीर्षकों के द्वारा संस्कृत साहित्य के नीति के उपयुक्त तत्वों के केन्द्रीय भावों का ही चित्रण प्रस्तुत किया है।

व्यक्तियों के समूह से समाज और समाजों की समष्टि से राष्ट्रों की रचना होती है। राष्ट्रोन्नति के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति सम्पूर्णमन्य अर्थात् जीवन को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित करदे। विश्व मंच पर वही राष्ट्र सर्वोच्च स्थान प्राप्त करता है जिसके नागरिकों की बुद्धि, बल और धन का उपयोग राष्ट्र के लिए होता है.—

बुद्धिर्यस्मिन् दलं यस्मिन् परिमन् कोपस्य सद्ध्ययः
राष्ट्रे तत्सर्वसम्पन्नम् भवेद् राष्ट्रशिरोमणिः।
(वि० ग्र० १२८-५२)

किन्तु वह राष्ट्र अवनति के गर्त में पड़ जाता है जहाँ के नागरिक दबी, पाखण्डी एवं स्वार्थ परायण होते हैं तथा परस्पर जिनका विश्वास नहीं होता। सतत् क्रियाशील व्यक्ति ही जीवन में कुछ कर सकता है। परिहृताय त्याग भावना रखने वाले तथा दानशील मनस्थिति वाले व्यक्तियों के समाज वाला राष्ट्र ही विश्व मंच पर सदा गरिभा को पाता है अतः नीतिकार कहता है:—

लोकमेवा विघातध्या राष्ट्रमेवानुवर्तिभिः
समष्टेः मेघनाद् व्यष्टिः स्वयं लोके निवेद्यते।
(वि० ग्र० १२८-५६)

श्रेणी व वर्ग का मोह जाति व राष्ट्र के लिए सदा विघातक रहा है। किसी वर्ग व दल विशेष के प्रति अन्ध श्रद्धा बड़ी घातक हुआ करती है। केवल मात्र मेरे दल की मान्यता व रीतिनीति ही श्रेष्ठ है अपर की नहीं। इस प्रकार की भ्रान्त धारणा का परित्याग करके भी सत्य हो उसी की मान्यता स्वीकार करनी आवश्यक है क्योंकि कोई भी ऐसा दल विशेषे नहीं

मन्ये न	किञ्चित्	जगतीह	निग्यम्
क्षण	विभासेत	य	कीर्ति-कान्तिः ।
अस्नेव	तत्	किन्तु	यदरित
तदेव	साध्यं	विधिना	हस्ते
			बुधेन ॥

(वि० प्र० १२७-४५)

ग्रन्त मे कर्म महिमा का समापन उपनिषद्^१ वाणी के समान कामना करते हुए कवि कहता है —

निरुद्यमः	कोऽपि	यपेत्	क्षण न
न चादि	सर्वत्र	भवेत्	त्पराधात् ।
नाग्तो हि	लोके	यदि	कर्षणा
कोऽपि	कालस्य	न	कश्चनान्तः ॥

(वि० प्र० १२७-४३)

राष्ट्र विकास नय

आज की राजनीति में अनेक व्यक्ति और राष्ट्र को इतना भ्रंकर स्वार्थभयी प्रवृत्तियों से परिपूर्ण बना दिया है कि उसमें भारतीय यज्ञ भावना त्याग और सेवा के लिए किसी भी तरह का अवकाश नहीं रहा। हमारी संकुचित राजनीति का ही यह प्रतिफल है कि स्वार्थ साधन के लिए गुटों के रूप में दलों के नाम पर एक दूसरे का शोषण कर रहे हैं।

संस्कृत नीति में शासकों और समीति के सदस्यों के दैनिक जीवन पर सबसे अधिक ध्यान दिया गया है। शासन के लिए अन्य देशों के आदर्श विधानों के ज्ञान और विकास के परिचय की आवश्यकता है वही सबसे पहले इस बात की भी आवश्यकता है कि उन विधानों के अनुसार राष्ट्रों की गतिविधियों को संचालित करने वाले व्यक्ति स्वयं भी अपना एक वैधानिक जीवन बिताते हों। यदि शासक और सदस्य सच्चरित्र और प्रभावशाली न हों तो उत्तम से उत्तम विधान भी उनके हाथ में आकर परम दूषित और प्रभावहीन हो जाते हैं।

१. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया ।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखं भाग भवेत् ॥

अतः संस्कृत की राजनीति सर्वप्रथम व्यक्ति का निर्माण कर फिर राष्ट्र के सुशासन के लिए धन, आसन, कोष और बल आदि की आवश्यकता पर बल देकर उसकी विषय व्याख्या करती है।

'नीतिरत्नम्' के नीतिकार ने "राष्ट्र जीवनम्" "शठेशाठ्यं समाचरेत्" "लोक शिक्षा" और "विश्व बन्धुत्वम्" इन शीर्षकों के द्वारा संस्कृत साहित्य के नीति के उपयुक्त तत्त्वों के केन्द्रीय भावों का ही चित्रण प्रस्तुत किया है।

व्यक्तियों के समूह से समाज और समाजों की समष्टि से राष्ट्रों की रचना होती है। राष्ट्रोन्नति के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति सम्पूर्णमना अपने जीवन को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित करदे। विश्व मंच पर वही राष्ट्र सर्वोच्च स्थान प्राप्त करता है जिसके नागरिकों की बुद्धि, बल और धन का उपयोग राष्ट्र के लिए होता है—

बुद्धिर्यस्मिन् बलं यस्मिन् यस्मिन् कोषस्य सद्बन्धुः
राष्ट्रं तत्सर्वसम्पन्नम् भवेद् राष्ट्रशिरोमणिः।
(वि० प्र० १२८-५२)

किन्तु वह राष्ट्र अवनति के गर्त में पड़ जाता है जहाँ के नागरिक दभी, पाखण्डी एवं स्वार्थ परायण होते हैं तथा परस्पर जिनका विश्वास नहीं होता। सतत् क्रियाशील व्यक्ति ही जीवन में कुछ कर सकता है। परहिताय त्याग भावना रखने वाले तथा दानशील मनःस्थिति वाले व्यक्तियों के समाज वाला राष्ट्र ही विश्व मंच पर सदा गरिमा को पाता है अतः नीतिकार कहता है:—

लोकयेवा विधानव्या राष्ट्रसेवानुवर्तभिः
समष्टेः मेवनाद् रयष्टिः स्वयं लोके नित्येव्यते।
(वि० प्र० १२८-५६)

श्रेणी व वर्ग का मोह जाति व राष्ट्र के लिए सदा विघातक रहा है। किसी वर्ग व दल विशेष के प्रति अन्ध श्रद्धा बड़ी घातक हुआ करती है। केवल मात्र मेरे दल की मान्यता व रीतिनीति ही श्रेष्ठ है अपर की नहीं। इस प्रकार की भ्रान्त धारणा का परित्याग करके जो सत्य हो उसी की मान्यता स्वीकार करनी आवश्यक है क्योंकि कोई भी ऐसा दल विशेषे नहीं

हो सकता जिसके सभी सदस्य सद्भावना वाले व सदाशयो हो अतः—

श्रेणीमोहः परित्याज्यो रम्यं सत्यञ्च सर्वशः ।
 नैवंकस्मिन् दले सर्वे भवन्तीह महाशयाः ॥
 (वि० प्र० १२८-५७)

स्वार्थ परायण व्यक्ति राजनेताओं से अपना स्वार्थ साधन हेतु उनकी छद्म सेवा में रहता है अतः नीतिकार की मान्यता है कि इस वृत्ति की छोड़कर नागरिकों को चाहिए कि राष्ट्र के सम्पूर्णोदय के लिए कार्य करे—

हंहो धूर्ताः परित्यज्य र्याजमेवां व्यग्रताम् ।
 विधेया कापि सा मेधा यथा सर्वोदयो भवेत् ॥
 (वि० प्र० १२८-५८)

राष्ट्र जीवन के सर्वाधिक विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके नागरिकों में एकात्म भावना हो। एकात्म भाव के अभाव में राष्ट्र विपटित हो जाता है। इतिहास इस बात का साक्ष्य है कि रामायण काल में हमारे देश में एकता थी जिसके कारण रामराज्य का आदर्श आज भी विश्व में है जबकि महाभारत काल के पारस्परिक वैमनस्य से राष्ट्र विपटित हुआ जिसका परिणाम अब तक हमारा देश भोग रहा है। इसी ऐतिहासिक सत्य के परिप्रेक्ष्य में नीतिकार हमें एकता का मदेश देता है।

धर्म, नीति और राजनीति की मान्यताओं में व्यवहारगत अन्तर का होना स्वाभाविक है। धर्म का सम्बन्ध जहाँ व्यक्ति के वैयक्तिक आध्यात्मिक जीवन विकास से है। अतः उसमें क्षमा, दया व अक्रोध आदि उदात्त मानवीय गुणों की महत्ता है। जबकि राजनीति में ऐसी अनेक परिस्थितियाँ एवं समस्याएँ आती रहती हैं जिनके समाधान के लिए मार, दण्ड और भेद आदि नीतियों को स्वीकार करना आवश्यक होता है। यदि दण्डनीय व्यक्ति को उचित दण्ड नहीं दिया जाता है तो वह बड़ा अहितकर सिद्ध होता है अतः राजनीति में शठ के प्रति शठता का व्यवहार नहीं किया जाय तो उसे शठ पोषक ही कहा जायेगा—

शठे शार्थं हि सन्नीतिः शठे शार्थं समाचरेत् ।
 शठे शार्थं न यः कुर्यात् स ज्ञेयः शठपोषकः ॥
 (वि० प्र० १३२-६०)

जो क्षमा के पात्र नहीं हैं उन्हें क्षमा करना पारा है। ऐसे व्यक्तियों के लिए क्षमा ही क्षम्य है:—

ऋषभोऽपि क्षमा पात्रं क्षम्य एव क्षमा क्षमा ।
तत्रादण्डघोऽपि दण्ड्यः स्यात् यत्र दण्ड्यो न दण्डयते ॥
(वि० प्र० १३२-६१)

यद्यपि हमारे विनाल मानस क्षेत्र से क्षमा की छुति सदा विभागित रहती है किन्तु यह मातृरूपा क्षमा निर्दयी को प्राप्त नहीं होनी चाहिए। नीच व्यक्ति कभी यह नहीं कहता कि मैं नीच हूँ अपितु वह सदा अपने भाषको घ्रादन रूप में ही प्रस्तुत करने का प्रयत्न करता है तथा अपने कर्म रूप को बड़े कौशल के साथ छिपाने का प्रयत्न करता है किन्तु उसका वास्तविक रूप इस प्रकार छिप नहीं सकता.—

ब्रूते न नीचोऽहमिदं हि नीचो—
न नीचता किन्तु तिरोहिता स्यात् ।
गुप्तापि सा विम्फुटतीह कानो
ब्रणे यथा पूयमयो विकारः ॥
(वि० प्र० १३२-६४)

ऐसे हीनतम्-वृत्ति वाले व्यक्तियों को नीतिकार स्पष्ट रूप में प्रबोधित करता है कि हे दंभियों ! तुम क्यों लोगों को वंचना के द्वारा धोखा दे रहे हो ? तुम्हारे इस दम्भ का अस्तित्व क्षणिक है और मृत्यु की स्थिति शाश्वत व स्थायी है। अतः यदि तुम वास्तव में मर्चाई के माय लोकहित में लग जाओ तो निश्चय ही मनुष्यी बनोगे अन्यथा तुम्हारे पाप के फलस्वरूप तुम्हारा पतन घुब है:—

रे दम्भिन् किमु लोकवञ्चनरतो भ्रान्तान् त्रियन्ते तनान्
दम्भस्य हिंरता क्षणाय सततं मय्यभित्तिः शारद्वनी ।
सत्या लोकहिताय चेतव रतिः कीर्तिमयी प्रानुयाः
नीचेत् निश्चतमेव तेऽपि पतनं पापस्य पातो घुवः
(वि० प्र० १३३-६५)

राष्ट्र के सशक्त एवं उज्ज्वल विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसका प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्य और अधिकार का ज्ञान रखता है।
स्तवन तथा नीति काव्य

उसके अभाव में उसका व्यवहार अमर्यादित ही होगा एतदर्थ तोक शिक्षण की नितान्त आवश्यकता है ।

सामाजिक अमन्त्रोप एवं कटुता का मूल कारण सामाजिक राग-द्वेष की भावना है यदि प्रारंभिक अवस्था में ही इसका शमन व परिमार्जन कर दिया जाय तो ठीक है अन्यथा यह शनैः शनैः बढ़कर भीषण व घातक रूप धारण कर लेती है —

रागद्वेषो समुद्भूतो नियम्यो तत्क्षणं जनैः ।
शनैः शनैः प्रुढौ तौ भवेतां भीषणौ पुनः ॥
(वि० प्र० १३४-१०४)

जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि आत्मपद की प्राप्ति है इसके लिए यह आवश्यक है कि सावधानी के साथ शान्तमन से प्रत्येक कार्य का चिन्तन कर जीवन के क्षेत्र में आगे बढ़ें, प्रमाद व दीर्घ-मूर्खता जगत् को मह्य नहीं । क्रुद्ध करने पर ही मनीनिश्चित साध्य की प्राप्ति हो सकती है:—

विचिन्त्यते यत् क्रियते न तच्चेत न तेन सिद्धि भवितेह काचित् ।
किञ्चित् करोत्येव जनश्च कुर्वन्निधेहि तस्मात् स्थमनः क्रियामाम् ॥
(वि० प्र० १३५-१०६)

व्यक्ति व्यक्ति को एक सूत्र में बांधने वाली बाणी है अतः इसके प्रयोग में सावधानी आवश्यक है । विवेक के बिना इसका प्रयोग उचित नहीं । सदा विचार कर ही बोलना समीचीन है । मधुर व प्रिय भाषी के वचन सुनने के लिए मसार सदा आकृलित रहता है:—

वचो विदार्यैव सदाभिधेयं विना विवेकम् नहि तत् प्रयोज्यम्
तस्य प्रयोगे निपुणः प्रबोण—स्तदाकुलश्चाकुल एरं लोके ।
(वि० प्र० १३५-१०७)

यदि असफलता निराशपूर्ण मन-स्थिति की जननी है तो सफलता दंभ एव अहं की जन्मदात्री है । इस प्रकार विवेक के अभाव में इन दोनों का ही परिणाम मन-क्षोभ कारक है । किन्तु यदि चिन्तन की दिशा व स्वरूप में उचित परिष्कार कर लिया जावे तो इस क्षोभ से बचा जा सकता है । हमारा मान्य नीतिकार इस दिशा में प्रबोधित करता हुआ कहता है, कि 'भाई यदि तुम सफलता में मोदानुभव करते हो तो विफल स्थिति में क्षिन्न क्यों होते हो ? क्योंकि दोनों ही स्थितिएं विधाता द्वारा विनिर्मित हैं । अतः विज्ञ जनों को चाहिए कि वे सफलता और विफलता में समस्थिति में रहे':—

साफल्ये यदि मोदसे विफलतावाप्ती कुतः खिद्यसि
सिद्धं द्वे विधिनिर्मिते भगवती संसिद्धयसिद्धयार्थिके ।
साफल्येऽपि पराभवः परमहो गुप्तः ष्वचित् सुस्थितेः
वंपल्पे च तथैव कश्चन जयो विज्ञः स्मृतौ तौ समौ ॥
(वि० प्र० १३५-११०)

यह मेरे देश का नहीं है, यह मेरी जाति का नहीं है । इस प्रकार
की भेद भावना अज्ञ व सकीर्ण वृत्ति वाले किया करते हैं । हम भारतीयों
के लिए तो यह समस्त ससार भ्रातृत्वभाव से समन्वित है:—अतः नीति-
कार 'माता भूमि पुत्रोऽह पृथिव्या' की वैदिक भावना को विभावित
कृता हुआ कहता है कि मानव जाति के लिए यह आवश्यक है, कि वह विश्व
बन्धुत्व को भावना का विकास करे.—

न को देशः स्वदेशो नः दान्धवा न च के भये
मर्त्या एक वयं सर्वे मातामाकञ्च भूरियम्
(वि. प्रं. १३६-१२१)

हम अपनी स्वार्थ दृष्टि के कारण लोगों को अपने पराये की सकीर्ण
सीमा में आवद्ध करते हैं किन्तु श्री शास्त्री की मान्यता है कि कोई भी पर-
कीय नहीं है यदि हमारी दृष्टिप्रेममयी है तो सारा ससार अज्ञा ही परि-
लक्षित होता है:—

अपरं मन्यसे यं त्वं न परः स परः सखा ।
प्रेमार्द्रा यदि दृष्टिरस्ते सर्वम् प्रेममयं जगत् ॥
(वि. प्रं. १३६-१२२)

विश्व बन्धुत्व की भावना के प्रोद्दीपन के लिए जिस व्यापक दृष्टि-
विकास की आवश्यकता है उसके लिए हमें सभी के सुख में अपना सुख और
सर्वहित में अपना हित जानना आवश्यक है । सभी प्राणियों को अपने प्राण
प्रिय हुआ करते हैं । अतः 'सर्वभूत हिते रता' यह महान् गुण्य है ।
यही सत्य धर्म है । इसी धर्म की परिपालना में ईश्वर सन्तुष्ट होते हैं ।
अतः हम ऐसा कार्य करें जिसमें वह शीघ्र ही क्षुद्र विचारों का शीघ्रातिशीघ्र
परित्यजन करें:—

विश्वदृष्ट्यं च विश्वात्मा विश्वं पुष्पाति सन्ततम् ।
 हृदि क्षुद्रा ततो हेया विधेया विश्वहृदिनी ॥
 (वि. प्र. १३७-१२५)

यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड अभेद्य व अभिन्न है। अतः भेद ज्ञान अच्छा नहीं। इस विषय में श्री शान्धी ने वेद वाणी 'सहना भवतु सहनां भुनक्तु सहवीर्यं करवा वहे तेजस्विना वधीत मस्तु' की गवना से हमें सम्प्रेरित करते हुए कहते हैं कि हम सदा मन वचन व कर्म की एकता को सम्नादिन करने वाली वाणी बोलें तथा एक साम ही जीवन पथ पर एक साथ प्रप्रसरित हों.—

अभेद भेद बुद्धिः किम् ज्ञान हंभेन तन्वते ।
 सम्बद्धं सदा सर्वैः सङ्गच्छध्वञ्च सर्वदाः ॥
 (वि० प्र० १३७-१२७)

शाश्वत सिद्धान्त नय

नीति निर्देशनों के इन अनेक रूपों के अतिरिक्त कुछ नीति सिद्धान्त शाश्वत मूल्यों वाले भी होते हैं जिनका महत्त्व सार्वदेशीय व सार्वकालिक हुआ करता है। इनका सीधा सम्बन्ध मनुष्य के अध्यात्मिक विकास के चरण, धर्म व दर्शन आदि से होता है। श्रीयुक्ताशास्त्री ने इस प्रकार के सनातन सत्त्यों को उद्घाटित, पोषित एवं संवर्धित करने वाले अपने अनुभूत निर्देश—'मागलिकम्', 'प्रास्ताविकम्', 'मानव जीवन वैचित्र्यम्', तथा 'जीवन गति' आदि विचार सरणियों में प्रस्तुत किये हैं—

विकास जीवन का उद्देश्य है और इस विकास के लिए किसी सहायक विशेष की आवश्यकता है किन्तु व्यक्ति स्वयं ही अपना सहायक बन सके तो वह सबका सम्माननीय हो सकता है ऐसे स्वावलम्बी जीवन के लिए नीतिकार अपने प्रथम मंगल श्लोक में ईश्वर से कामना करता है:—

स्वतो यस्य समुद्भूतिः स्वयं यश्च समेषते ।
 स्वतः सोऽस्मान्प्रभुर्नायम् प्रकुर्यात् स्वावलम्बिनः ॥
 (वि० प्र० १२३-१)

स्वावलम्बन के लिए यह आवश्यक है कि हमारे जीवन में निराशा

का लेश मात्र भी प्रभाव न हो और निराशा निराकरण के लिए हमें प्रेरणा मिलती है सत्काव्य से । अतः कवि अपने प्रास्ताविकम् में कहता है:-

कवे ! कवय काध्यं तद येन जीवन—बल्लरी
अपि नैराश्य हेमन्त्या क्षुण्णा तिष्ठेत् प्रफुल्लिता
(वि० प्र० १२३-३)

इस प्रकार कवि कविजनों को यही परामर्श देता है कि वे सत्काव्य की रचना करें जिससे निराशा-रूप हिम से मुर्झायी जीवन लता पुनः आशा और विश्वास से लहलहा उठे ।

प्रकृति के इस जगत रूपी शिक्षणालय में मानव को शिक्षित करने की अनेक रीतियाँ विश्व नियन्ता ने बनाई हैं । अतः मनुष्य को चाहिये कि वह उसके समक्ष जो कुछ भी घटित हो उससे वह कुछ न कुछ शिक्षा प्राप्त करे-

शिक्षाया रीतयो नाना प्रकृतेः शिक्षणालये
समेति सम्मुख यद्यत् शिक्षा ग्राह्या ततस्ततः
(वि. प्रं. १३०-६८)

काल की गति भिन्न होती है और विभिन्न व्यक्तियों का स्वभाव भी अलग होता है किन्तु रस भिन्नता जन्य अनुभूति का आनन्द वे ही उठा सकते हैं जिनकी जीवन दृष्टि अनन्त हो.—

कालस्य गतयो भिन्ना भिन्नाः सति स्वभावतः ।
अनन्तं जीवनं येषाम् सर्वं तैस्तुभूयते ॥
(वि० प्रं० १३०-७०)

इस अविगत काल के स्पष्ट रूप का आभास प्रायः हम अपने जीवन में उस समय अनुभव करते हैं जब हम कभी कभी तीव्र शोक जनक स्थिति के उत्पन्न होने पर सर्वत्र शून्यता का अनुभव करते हैं किन्तु फिर एकाएक भयावह निराशा के मध्य में से आशा की किरण फूट पड़ती है ।

इसके अतिरिक्त दुःख जन्म परिस्थिति के आने पर ऐसा लगता है कि प्रव अन्धकार दूर नहीं होगा, समस्याओं का अन्त संभव नहीं किन्तु स्तब्ध तथा नीति काव्य

वास्तविकता यह है कि वे स्थिति क्षणिक होती हैं। काल पुरुष उसे अपने आप में समाहित कर लेता है। इस क्षणिक मसार में स्थायी कुछ भी नहीं।

दुःखञ्चेदागतं किञ्चित् स्थाता तन्नु किमञ्चिरम्
क्षणिकेऽग्निम् भवे कि तत् शाश्वतं यत् तिल्लति
(वि० प्र० १३०-७३)

प्रकृति नटी अनेक बार अनेक प्रकार से भयंकर व भीषण खेल खेला करती है। जिससे समस्त प्राणि मात्र भयत्रस्त होकर 'कि कर्त्तव्य विमूढ' हो जाता है। इस प्रकार की दुर्दम्य आपत् कालीन स्थिति में मंत्रस्त मानव जागतिक जीवन के अस्तित्व के प्रति आशंकित हो जाता है। किन्तु इस घोरनिराशामय वातावरण में भी मनुष्य को हताश होने की आवश्यकता नहीं। भावी के प्रति व्यर्थ ही विकल न होकर उसे यह सोचना चाहिए कि जिस अज्ञात परम सत्ता ने इस अनुपम सृष्टि की रचना की है वह स्वयं ही अपनी इस रचना की सुरक्षा करेगा। स्वकीय कृति का रक्षण व संवर्धन करना उसका स्वयं मिथ स्वभाव व अधिकार है।

येनेव		सृष्टाऽनुपमा		स्वमृष्टिः
स्वयं	स	तरयाः	कुरते	सुरक्षाम्
स्वामाविकीयं		दलु	तस्य	वृत्तिः
व्ययं	किमर्थं		विकलेन	माव्यम् ॥

(वि० प्र० १३४-१०३)

मानव क्या है? और क्या नहीं, इस प्रश्न का कोई समाधान नहीं। मानव वेत्ताओं ने मनुष्य की अनेक मानसिक ग्रन्थियों का पता लगाया है किन्तु उसका सही सश्लेषण व विश्लेषण अभी वे नहीं कर पाये हैं। मानव मन को उच्चता व निम्नता का कोई माप मूत्र अभी नहीं खोज सके हैं। प्रत्येक समाधान से एक प्रश्न का जन्म हो रहा है। मानव मन और जीवन के इसी वैचित्र्य की ओर सकेत करते हुए कहते हैं—मानव का स्वभाव कैसा विचित्र है। प्रथम क्षण में वह विश्वध्यायी दृष्टि धारण करता है तो दूसरे ही क्षण अत्यन्त दीन व हीन वृत्ति का आटेक बन जाता है। प्रथम क्षण में उसकी विचालता स्वरूप को प्राप्ति हुई प्रतिभामित होती है तो दूसरे ही क्षण वह किसी अघनतम कोट से भी पतित प्रतीत होने

लगता है.-

अहो	विचित्रा	मनुजस्य	वृत्तिः
क्षणे	विशाला	कृश्या	क्षणेन ।
ब्रह्मस्वरूपा		प्रथम-क्षणे	चेत्
कोटेन	होनापि	परक्षणे	सा ॥

(वि० प्र० १३५-१११)

इस संसार में जीवन का स्वरूप क्षणिक है और उसके कृत्यों व रचनाओं का अन्त नहीं क्योंकि निरन्तर नवीन योजनाओं की कल्पना व रचना शक्ति से जिसका मन मस्तिष्क सदा परिपूर्ण रहता है ऐशा अनेक एषणायुक्त वृष्णावनार मानव जिस संसार में है वह तो अद्भुत व आश्चर्य-जनक होगा ही:-

क्षणमितं		जीवनमग्नि		सर्वम्
मिति	न	काचिच्च	भवे	कृतीनाम् ॥
किमत्र		चित्रं	जगति	प्रकृत्या
वृष्णावतारो		यदि	मानवः	स्यात् ॥

(वि० प्र० १३५-११२)

नीतिकार स्वयं ही इसका उत्तर भी देता है कि जो कदना से पूर्ण व्यक्ति दूसरे की रक्षा के लिए अपनी समस्त कामनाएं व शरीर का भी उत्सर्ग कर दे तथा उसके लिए सभी कुछ भ्रमाप्त करने को उत्सुक हो ऐशा मानव ही वास्तव में इस सृष्टि की विचित्रता है:-

कामं स्वदेहं विनिपातयेद्यः क्षारण्यपूर्णः पररक्षणाय ।
स्वार्थाय सर्वान् विनिहन्तुमिच्छुः स एव सद्यो भवतीति चित्रम् ॥

(वि० प्र० १३५-११३)

इसके प्रतिरिक्त एक अन्य विचित्रता भी मानव व्यवहार की है। हम देखते हैं कि वह अपने जीवन को राय प्रकार से सौम्य पूर्ण करने के लिए अपरजनो को बड़े से बड़ा फट्ट देने में किंगी प्रकार का संकोच नहीं करता ।

स्वयं तथा नीति काव्य

कि	कि	न	दुःखं	न	जनो	जनेभ्यो
दत्ते	न	लोके		स्वमुपाय		हन्त ।
अद्यापि		दृष्टो	नहि	किन्तु		कश्चिन्
पूर्णं		सौख्येन		भुवि		प्रपूर्णः ॥

(वि० प्र० १३५-११४)

हिंसा व अहिंसा का प्रश्न बड़ा विचित्र है इस विषय में आलोच्य नीतिकार की मान्यता है कि अहिंसा वास्तव में मानव जीवन का सार है किन्तु हिंसा की स्थिति भी नियति व प्रकृति के लिए पूर्णतः उपेक्षित हो ऐसा नहीं हो सकता किन्तु वास्तव में देखा जाय तो प्रकृति जितनी हिंसा की अपेक्षा करती है उसका प्रतिफल ही अहिंसा है । अतः समय के अनुकूल आचरण ही चाहे वह हिंसा युक्त हो अथवा अहिंसा रूप वही वास्तव मे धर्म है.--

अहिंसनं मानवधर्मसारः हिंसापि किन्तु प्रकृतावपेक्षया ।
 स्वचित्तयैवेह भवत्याहिंसा कालानुकूलो मनुजस्य धर्मः ॥

(वि० प्र० १३६-११५)

समस्त ससार मानव केन्द्रवर्ती है । मानव के बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं । जगत् का कण कण उसके उपयोग व प्रयोग के लिए है इस तथ्य से मनुष्य अवगत होते हुए भी उसको नष्ट करना चाहता है । यह कृत्य उसके स्वयं के आत्म हनन के समान है । जगत के प्रशिक्षण केन्द्र में जीवन रचना की शिक्षा पाते हुए मनुष्य का कितना समय बीत गया किन्तु वह अभी तक भ्रमित मन से भटक ही रहा है । क्या अब भी उसके सत्य को नहीं जाना ? यह भी एक वैचित्र्य ही है:—

अहो	धृतीतो	नु	किमान्त	कालः
प्रशिक्षमाणस्य		जनस्य	लोके	।
भ्रमन्सदा		भ्रान्तमति		जंगत्याम्
अद्यापि	कि	किन्तु	स	वेति सत्यम् ॥

(वि० प्र० १३६-११८)

प्राचीनता व नवीनता में मूलतः कोई भेद नहीं है क्योंकि नवीनता का मूल सूत्र तो मुख्यतः प्राचीनता से ही सलग्न रहता है किन्तु फिर भी मानव दृष्टि तो नवीनता की ही वाछना करती है:—

प्राचीनतायाञ्च नवीनतायाम् भेदो न कश्चित्परमार्थतोऽस्ति ।

तथापि नित्यम् मनुजस्य दृष्टिः विगाहते नद्यभिर्षं स्वभावात् ॥

(वि० प्र० १३६-११६)

जीव जगत् की सब प्रकार की मान्यताओं में सदा परिवर्तन होता रहता है । आज जो मान्यता स्तवन योग्य है परिस्थिति परिवर्तन के फलस्वरूप कल वह निन्दनीय भी हो सकती है । अतः यद्यपि स्तुति व निन्दा वृत्ति लोगों का सहज गुण है किन्तु उपर्युक्त परिस्थिति विशेष के कारण यह निर्णय करना सम्भव नहीं कि किसकी निन्दा करें और किसकी स्तुति?—

स्तवनं निन्दनञ्चैव लोकानां सहजो गुणः
स्तूयते निन्द्यते किं तं रेतःनाद्यापि निश्चितम्

(वि० प्र० १२५-२६)

'सत्यमेव जयते नामृतम्' इस मुक्ति के अनुसार सदा सत्य की ही विजय होती है अनृत की नहीं । इस समस्या का समाधान प्रस्तुत करते हुए नीतिकार कहता है कि भय विहिन चित्त से सदा सत्य व स्पष्ट भाषण ही करना चाहिये इसकी कभी चिन्ता मत करो कि इसे कोई सुनता है कि नहीं । यदि सत्य है तो आज नहीं तो कल अवश्य सुना जायेगा.—

स्वपटं घटं सदा स्पष्टं सत्यं निर्भीकं चेतसा ।
भ्रूपते नाद्य येनैतत् तेवश्चः श्लोप्यते ध्रुवम् ॥

(वि० प्र० १२६-३०)

स्वामी विवेकानन्द ने एक स्थान पर कहा है कि 'दुनिया क्या कहेगी ? कोई मुझ पर हसेगा क्या ? ऐसे दुर्बल विचारों को मत में न आने देकर अपने को उचित लगे वैसा ही किये जावो' स्वामी जी के इन उदात्त पौरुष युक्त वाणी के समान ही श्री राम्ब्री जी कहते हैं:—ये क्या कहने हैं ? और वे क्या कहते हैं ? इसकी आशंका से कायर जन ही अभित और कम्पित होते हैं जबकि साहसी व्यक्ति अपने मनोनुकूल आचरण कर साध्य को प्राप्त करके ही रहता है:—

१. विवेकानन्द साहित्य भाग-६ पृ. ३०७

क्रियेभिः कथ्यते किन्तः कथ्येत इति शङ्कितः ।
 वेपन्ते कातरा नित्यं साहसी लभते श्रियम् ॥
 (वि० प्र० १२६-३३)

आशङ्कित मन स्थिति के कारण ही मनुष्य कभी सत्यासत्य का निर्णय नहीं कर पाता और वह यह सोचता रहता है कि यह कैसे बहूँ कि यह सत्य है ऐसी स्थिति में उदार-दृष्टि से देखते हुए जो उस समय उचित प्रतिभासित हो उसे ही सत्य स्वीकार करना चाहिए—

कथ	गदेषं	नहि	सत्य	मेतत्
समर्थने	तरिद		मथ	चाद्य
प्रमाण	भूतं	न	तदस्ति	सर्वं
लोकस्य	काचित्	नियता	न	वृत्ति ।

(वि० प्र० १२६-३४, ३५)

समस्त संसार के सम्पूर्ण रूप से विरुद्ध होने पर भी मनस्वी अपने निर्धारित मार्ग का परित्याग नहीं करते । चूँकि मनस्वियों का मार्ग सब्चाई का मार्ग होता है और सत्य को जीतने में कोई समर्थ नहीं तथा सत्य बल की कोई सीमा भी नहीं—

जाते विरुद्धे सकलेऽपि लोके नहाति मार्गं न निर्गं मनस्वी ।
 सन्धं न जेतु क्षमते हि कश्चित् बलस्य काचित् न च तस्य सीमा ॥
 (वि० प्र० १२६-३६)

इस प्रकार हमारे नीतिकार मान्य श्री विद्याधर ने आपने जीवन के दीर्घकालीन अनुभवों को अपनी सूक्ष्म व मेधावी प्रतिभा की कसौटी पर कसकर जो चिन्तन सूत्र 'नीति रत्नम्' के रूप में प्रस्तुत किये हैं उनका मानव जीवन के स्वस्थ व सुन्दर विकास के लिए विशेष महत्व है । निराशा जन्य कल्मष के निवारणार्थ जिस उज्ज्वल व दिव्य जीवन की ज्योत्स्ना की आवश्यकता है उन सभी की प्रस्तुति करने का यह स्पृहा-योग्य स्तुत्य प्रयास है ।

१. तुलनीयः—निन्वतु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु भर्तृहरि नीति-८४

□ □ □

नाटक, चम्पू एवं गद्य साहित्य

(क) नाटक

काव्य का दृश्य रूप

नाटक काव्य का दृश्यात्मक रूप है। इसको काव्य से भी श्रेष्ठ स्वीकार किया गया है, क्योंकि काव्य में रसानुभूति के लिए अर्थ का समझना नितान्त आवश्यक है जबकि नाटक में इसकी आवश्यकता नहीं। अभिनय के माध्यम से मंच पर रसानुभूति दर्शक को स्वतः हो जाती है। अतः इसकी समता चित्र से की गई है^१। भरत मुनि के अनुसार कोई भी ज्ञान, शिल्प विद्या योग अथवा कर्म ऐसा नहीं है जो नाटक में नहीं दिखाई देता हो^२।

संस्कृत नाटक का विकास व परम्परा

संस्कृत के नाटक साहित्य के उद्गम एवं विकास की गाथा प्राचीनतम है। भरत मुनि के अनुसार नाटकीय तत्त्वों के बीज वैदिक है तथा नाट्यशास्त्र पंचम वेद है। रामायण, महाभारत, अष्टाध्यायी तथा हरिवंश पुराणादि में नाट्य शास्त्र सम्बन्धी प्रयुक्त शब्दों से सिद्ध होता है कि द्वितीय शतक ई० पू० तक नाट्य शास्त्र पूर्ण रूप से विकास को प्राप्त कर

१. सन्दर्भेषु दशरूपकं श्रेयः । यदि चित्रं चित्रपट वद् विशेष-साकल्यात्-
वामन काव्य लंकार (सूत्र-१, ३, ३१)

२. न तदज्ञानं न तच्छिल्प्य न सा विद्या न साकला न समो गो न तत्कर्म
नाट्येऽस्मिन् यन्नदृश्यते भरतः—(नाट्य शास्त्र १-११४)

चुका था। नाटको के विकास में कनिष्य तत्त्व वैदिक साहित्य में तथा कुछेक लोक गीतो व सामुहिक उत्सवो से गृहीत हैं। इस प्रकार सस्कृत नाटको के पूर्ण विकास के इतिहास में साताब्दियों की अनेकानेक सामाजिक घटनाओं व उपकरण विशेषो का अपूर्ण योगदान रहा है। प्राचीन नाटककारो मे भास, कालिदास, मूद्रक, विशाखदत्त, भवभूति, नारायण भट्ट तथा हर्षवर्द्धन आदि प्रमुख हैं जिनकी कृतियाँ महती मूल्यवती हैं।

अभिनव सस्कृत नाटक साहित्य नवीन वर्ण्य व शिल्प आदि से युक्त होते हुए भी परम्परागत शैली, शिल्प तथा वर्ण्य-विषयो से सर्वथा मुक्त नहीं हुआ है। इस युग मे लगभग ३०० से अधिक नाटकों की रचना हुई है। ये अभिनव नाटक देश के जिस प्रान्त विशेष में रचे गये, उस प्रान्त की लोक परम्पराओं की प्रतिच्छाया भी इन पर पड़ी है।

आलोच्य मनीषि के नाटक

अभिनव सस्कृत नाटक साहित्य सर्जको मे श्रोयुत् विद्याधर शास्त्री का विशिष्ट स्थान है। इनके तीन नाटक हैं किन्तु इनके द्वारा ही जिस नव परम्परा की स्थापना की ओर आपकी दृष्टि व लक्ष्य है वह स्तुत्य है। इनके तीन नाटक हैं—“पूर्णानन्दम्”, कलिदैर्घ्यम्” और “दुर्वल बलम्” इन्होंने अपने नाटको के इतिवृत्त का विकास नये परिवेश में किया है। “पूर्णानन्दम्” के कथानक का आधार “पञ्चाव” “हरियाणा” तथा “राजस्थान” प्रान्त मे प्रसिद्ध भक्त पूर्णमल की लोक कथा है। तथा “कलिदैर्घ्यम्” प्रसिद्ध पौराणिक वृत्त परिशित और कलि से सम्बन्धित है। तथा ‘दुर्वल बलम्’ तिब्बत मुक्ति मे सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक घटना वृत्त पर आधारित है। इन तीनों नाटकों की रचना मे नाटककार की विशेष लक्ष्य दृष्टि है। इनके घटना-चक्र विकास किसी एक काल विशेष की सीमा में आवद्ध न होकर सर्वव्यापी हैं तथा नायको के विविध जीवन प्रसंगो की रचनाकार ने युगीन दृष्टि से संजोया व विकसित किया है।

अब आगे की पक्तियो मे क्रमशः तीनों नाटकों की सामान्य विवेचना प्रस्तुत की है—

□ □ □ पूर्णानन्दम्

पाच अकों मे परि—समाप्य यह नाटक भक्त पूर्णमल की सुप्रसिद्ध

लोककथा का आधार लिए हुए है। लोक कथा की प्रस्तुति श्री सास्त्री ने अपने विद्वत्वीक्षण से इस प्रकार की है कि लगता है कथा का आधार मानो वैदिक हो। घटनाक्रम, चरित्र विवास व लक्ष्य तीनों में ही ऐसा सुनसृत सशोषण व परिवर्तन रचनाकार के शिल्प चातुर्य का परिचायक है। इस गिल्ल-मोन्दर्य के फलस्वरूप मूल वस्तु वृत्त में जो परिवर्तन परि-
नसित होता है वह अद्वितीय व अद्भुत है।

लोक कथा का संक्षेप

“स्याल कोट” की रानी “ईछरा” के गुरु गोरखनाथ की कृपा से पुत्ररत्न हुआ। क्रूर ग्रहों के दोष निवारणार्थ जन्म लेते ही नव-शिशु पूर्ण-मल को माता पिता से विलग रखा गया। दुर्भाग्य से इस लम्बे समय में राजा “ईछरा” से विरक्त होकर “नूनादे” नामक नव सुन्दरी से विवाह कर लेता है। १६ वर्ष के पश्चात् पूर्णमल के घर लौटने पर प्रथम बार “नूनादे” पूर्णमल को देखती है। उसके स्वस्थ व सुन्दर रूप को देखते ही वृद्धभार्या “नूनादे” उस पर कामासक्त हो जाती है, और अपनी कामेच्छा उस पर व्यक्त कर देती है। सौतेली मा की इस घृणित कामवासना को चरित्रवान पूर्णमल ठुकरा देता है। काम-प्रस्ताव के ठुकराने पर “नूनादे” वृषिपति नागिन के समान उससे प्रतिशोध लेने को उद्यत होती है और अपने वृद्ध पति के समक्ष पावन चरित्र वाले पूर्णमल पर दूषित चरित्र का आरोप लगाकर इस निरपराध-युवक को प्राण दण्ड दिलाने में भी संकोच नहीं करती। पूर्णमल के निष्कलक जीवन से जल्लाद भी प्रभावित थे। अतः उन्होंने उसे मारा नहीं अपितु सुदूर जंगल में किसी घ घ-कूप में डाल दिया। इधर ‘ईछरा’ की स्थिति तो दयनीय थी ही किन्तु राजा ‘नूनादे’ के अन्ध प्रेम में आसक्त होने के कारण पुत्रवध जैसे पाप से भी दूषित नहीं था।

गुरु गोरखनाथ अपने योगबल से समस्त घटना को जान लेते हैं और अपने भक्त पूर्णमल को अन्ध-कूप से निकालकर अपना शिष्य बनाकर अपने आश्रम में ले जाते हैं। एक तपस्वी के समान पूर्णमल कठोर जीवन-चर्या यापित करता है। कठोर तपश्चर्या तथा अलण्ड ब्रह्मचर्य बल से ‘पूर्ण’ का चेहरा चमक उठता है। एक दिन गुरु आज्ञा से वह तरुण तपस्वी नगर में भिक्षा हेतु जाता है, वहाँ पर काम की उस पर बुद्धि पड़ती है एक नवयौवना उसे देखती है और उस पर परम आसक्त हो उठती है।

अपना प्रणय प्रस्ताव रखती है किन्तु पूर्ण तपस्वी पूर्णमल उसके प्रस्ताव को ठुकराकर आश्रम में लौट आता है और वह आसक्त यौवना आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती है। उधर पूर्णमल पुनः अपने शील-सयम और तपस्या में तल्लीन हो जाता है। 'पूर्ण' में प्रौढ़ता आती है और उसका तेजोमय आनन एक दिव्य-विभा से विभासित हो उठता है। फिर एक दिन गुरु उसे अपने माता पिता से भिक्षा लाने की आज्ञा देते हैं और भक्त पूर्ण गुरु आज्ञा पालन हेतु 'स्मालकोट' नगर में आता है। 'ईछरा' 'नूनादे' और 'राजा' तीनों ही उसे पहचान जाते हैं। बृद्ध राजा को अपने कुकृत्यों पर बड़ा पश्चात्ताप होता है। वह और ईछरा उसे रोकने के लिए बहुत अनुनय विनय करते हैं किन्तु अब पूर्ण के लिए गुरु आज्ञा ही सब कुछ थी। वह भिक्षा लेता है तथा 'नूनादे' के पुत्र को सुधासक्त बनने का आशीर्चन देकर पुनः गुरु आश्रम को लौट जाता है। माता 'ईछरा' को दारुण दुःख होता है किन्तु क्या करे बेचारी विवश थी।

इसी लोक कथा को आधार बनाकर श्री शास्त्री ने अपने इस पत्रांकी नाटक की रचना की जिसका कथावृत्त इस प्रकार है—

पूर्णानन्द का वस्तु विधान

प्रथम अंक

सूत्रधार द्वारा प्रस्तावनोपरान्त शीतलकोट के समाज को राजकुमार के जन्मोत्सव की सूचना दी जाती है.—

सूत्रधारः—अरे, चिराद्-यत्समीहितमासीत् तदेव नः सम्मन्नम् ।
गुरुवरस्य गोरक्षनायस्य वर-प्रसादोऽद्य मूर्तिमान् भूत्वा महाराजस्य शैलेन्द्र-
स्य गृहे समवतीर्ण इति प्रतीयते ? तत् एवेयं मंगलमिति मयी नर्तन—
शङ्कतिः परितः प्रसरन्ती नर्तयति सर्वेयामेव नः वेतांसि ।

(पृ० न० अ० १)

किन्तु ज्योतिषियों की भविष्य वाणी से यह आल्हाद स्थिति शीघ्र ही किसी गम्भीर वातावरण में बदल जाती है। पुत्र के क्रूर-ग्रहों के कारण राजा को १६ साल तक विलग रखना पड़ेगाः—

पुत्रोऽसौ नियतं विलक्षणगुणः कश्चिन्महान् संघभी
पिप्रोः स्यादनुमश्व, / दर्शनसुखं नेवानुतः किन्तु तौ ।

आदो षोडशवार्षिकी ग्रहगतिस्तद्रोधिनी दृश्यते
 को जानाति घटेत कि परमितः पुत्रः शतायुः परम् ॥
 (पू० न० अं० १ श्लो० १२)

अन्ततो गत्वा उसके पालन-पोषण व शिक्षा व्यवस्था का भार अपने राज-पुरोहितों को राजा बड़े दुःखित मन से सौंप देता है। खिन्न मना राजा कुछ समय के पश्चात् अपने इस मनविषाद के निवारणार्थं विदेश भ्रमण को प्रस्थान कर जाते हैं।

द्वितीय अंक

अनेकानेक देश विदेशों में परिभ्रमण करता हुआ नरेश अपनी मानस व्यथा से मुक्त होता है। इस भ्रमण काल में जब वह वाल्हीक देश में पहुँचता है तो उस प्रदेश की सामन्त कन्या 'नवीना' के रूप सौन्दर्य पर आसक्त हो जाता है, और यह प्रेम शीघ्र ही उन्हें परिणय सूत्र में आवद्ध कर देता है। यद्यपि राजा और नवीना की आयु में बड़ा अन्तर था किन्तु आसक्ति अन्धी होती है। राजा नवीना के साथ वापस अपने राज्य में लौटता है और नवीना के साथ इतना अधिक भोगस्त हो जाता है कि राज्य के सामान्य दैनिक-कार्य भी मंत्रियों को ही करने पड़ते हैं। राजा की इस मोहासक्ति से सर्वाधिक कष्ट 'पूर्ण' की माता एव पूर्वं महारानी 'अक्षरा' को होता है। उसे राजा की अपने प्रति अनासक्ति से इतना दुःख व चिंता नहीं है अपितु वह राज्य के भावी के प्रति ज्यादा आशक्ति है क्योंकि वह विदुषी इस बात को अच्छी प्रकार से जानती है कि कामाग्नि में पीड़ित व्यक्ति का विवेक नष्ट हो जाता है और अविवेकी अधिकार सम्पन्न व्यक्ति कब किस भयावह अवस्था में पहुँच जाये इसका पता नहीं चलता।

तृतीय अंक

पुरोहितों के द्वारा पोषित, सुशिक्षित एवं सुसंस्कारित १६ वर्ष का राजकुमार पूर्ण घर लौटता है। सभी को आनन्दानुभव होता है। युवराज की मर्यादा के अनुसार उसका स्वागत सत्कार किया जाता है। माता अक्षरा का आनन्द तो सीमातीत है। चारों ओर आनन्द और आल्हाद का वातावरण छा जाता है। पूर्ण के इस स्वागत सत्कार के हेतु उसकी घबल कीर्ति को लक्षित करते हुए नाटककरिालखता है:—

स्वयं विकासो गुणिनो गुणानां विकासकारस्तत्र निमिन माप्रम्
 यद्रत्नमाभाति गुणःसतस्य प्रभाकरो पश्यति पौष्यमाणः
 (पू० न० अ० ३ श्लो० ४)

पूर्ण के आगमन पर यद्यपि सर्वसाधारण जन अति आनन्दित है किंतु मंत्रिगण और नवीना तथा उसके विश्वस्त भृत्य इससे मन ही मन व्यथित है, क्योंकि मंत्रिगण यह अनुभव करते हैं कि 'पूर्ण' के आ जाने पर उनके हाथ से सत्ता चली जायेगी। अतः वे पूर्ण को सत्ता में न आने देने का षडयन्त्र रचते हैं और नवीना के माध्यम से राजा को इस बात के लिए सहमत कर लेते हैं कि पूर्ण को अभी पूर्ण अधिकार सम्पन्न युवराज कार्पोचित भार न सौंप कर कुछेक सामान्य स्तर के मन्त्रालय दिये जावें और उसे धर्मस्थान आदि से सम्बन्धित विभाग के कार्य सम्पादन का भार सौंपा जाता है। इसी समय एक दिन माता अक्षरा की आज्ञा से युवराज पूर्ण नवीना की नमस्क्रिया हेतु उसके प्रामाद में जाता है। अतृप्त-वासना 'नवीना' पूर्ण के स्वस्थ व सुन्दर रूप को इतनी निकटता से देखकर उस पर आसक्त हो जाती है और वह उससे कुछ ऐसा प्रस्ताव कर बैठती है जो कि उसकी मर्यादा के विपरीत रहा। पूर्ण नवीना के इस धुणित प्रस्ताव को अस्वीकृत कर देता है फल-स्वरूप क्रुद्धा नवीना इसका भयंकर प्रति-शोध लेने के लिए इस निर्मल चरित्र वाले पुत्र पर चरित्र-हनन का मिथ्या कलक लगाकर उसे राजा से मृत्यु दण्ड दिलवा देती है।

अपने प्राण प्रिय निर्दोष पुत्र को मृत्यु-दण्ड दिया गया है यह सुनकर रानी 'अक्षरा' राजा के पास अपने निर्णय पर पुनर्विचार के लिए जाती है और इस विषय में अपने पति से अनेक प्रकार से अनुनय करती है किन्तु राजा को 'नवीना' के कथन व चरित्र पर पूर्ण विश्वास था अतः वह 'अक्षरा' की प्रार्थना पर ध्यान नहीं देता अतः अपने पुत्र को नरक कारण मानता है:—

भायते	नरकाद्यमात्	पुत्रोऽसौ	परिकीर्त्यते
पातयन्	निरमे	धोरे	कथपुत्रत्वमहंति ।

(पू० न० अ० ३, श्लो० १७)

अपने निर्णय को बिना परिवर्तित किये वधियों को वध का आदेश देकर उनके साथ पूर्ण को जगत में भेज देता है। वास्तविकता को

वधिका भी जानते थे अतः उन्होंने युवराज का वध नहीं किया अपितु उमको नियति पर छोड़कर अन्धकूप में डालकर पूर्ण के वध के प्रमाणीभूत किसी मृग की दो घासे राजा को लाकर दे दी।

चतुर्थ अंक

वधिकों के लौट जाने पर पूर्ण 'अन्धकूप' में गिरा हुआ अपने भाग्य पर चकित व चिन्तित है और भावी के प्रति प्रतीक्षारत है। इसी समय सिद्धयोगी गुरु गोरखनाथ अपने शिष्य समूह के साथ निकलते हैं। अन्धकूप में किसी की आहट पाकर वे उसके पास आते हैं और पूर्ण को कूप से बाहर निकाल कर उसे अपने शिष्य के रूप में दीक्षित कर अपने साथ ले जाते हैं। कुछ समय तक कठोर-तपश्चर्या कराकर उसे एक योग्य शिष्य समझकर अपने नगर 'शीतल कोट' जाकर वृद्ध राजा तथा माता 'धररा' की सेवा की आज्ञा देते हैं और राज्य कार्य में भी अनासक्त भाव से योगदान देने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं:—

प्रतीक्ष्यमाणे हि चिरात् प्रजामिः रुद्धे ह्यकस्मात् तव धीवराज्ये ।
 मृशं विलापेन युताऽक्षरामूत् रोदो जनानाम भवच्च दीप्तः ॥
 हताधिकारो विहितो नृपस्सं-स्तिरऽकृतास्तरथ ते विमाता ।
 राज्यव्यवस्था निविला विज्ञोर्णा जाता जनाः कष्टश्लेश्च पूर्णा ॥

(पृ० न० अ० ४, श्लो०-११-१२)

गुरोराज्ञाऽभुलंघनीया मानकर पूर्ण आश्रम से अपने नगर की ओर प्रस्थान करता है। यात्रा लम्बी होती है अतः पूर्णानन्द मार्ग में भिक्षा पाने के लिए एक ऐसी नगरी में चला जाता है जहाँकी प्रशासिका एक सुन्दरी होती है तथा जो सन्यासी मात्र के प्रति अतीव विरोधी-भाव रखती थी। अतः सन्यासी का उसके राज्य में प्रवेश सर्वथा निषिद्ध था। इन सब बातों से अनभिज्ञ युवा-सन्यासी पूर्णानन्द जब नगर में प्रवेश करता है तो राज-पुरष उसे पकड़ कर प्रशासिका के पास ले जाते हैं। 'पूर्ण' की तेजस्वी व दिव्य युवा-आकृति को देख कर वह स्तब्ध रह जाती है। उसने प्रथम बार ऐसे मुन्दर सन्यासी को देखा उसके कठोर-भाव कमनीय-रूपों में परिवर्तित होने लगे। कुछ ही क्षणों में वह उसके रूप प्रभाव से प्रभावित होती हुई अपने मन पर से नियंत्रण खोती हुई अनुभव करती है.—

नाटक चम्पू एवं गद्य माहिर्य

[२३६]

ॐ

कोऽसौ मनोजोऽमिनये मनोजो मवेऽवतीर्णो हि विरक्त-येषु ।
 नेत्रे मदीये सरसाऽभङ्गकर्मन् अन्तरत्ने मे विदति प्रमादात् ॥
 (पु० न० अ० ४, श्लो० १७)

अन्त मे वह अपनी भाव-भंगिमाओं से उसके प्रति आसक्ति प्रकट करती हुई उसे वही रहने को कहती है । इस पर पूर्ण उसे अनेक प्रकार से उपदेशित करता है और अपने ऊपर नियंत्रण करने का आग्रह करते हुए कहता है कि एक राज्य संचालिका के लिए यह शोभनीय नहीं है कि उस पर उसकी तुच्छ मानवीय एपणाए प्रभावी बने —

“नहि किन्तु नृपालाः प्राकृत जनवदाश्रयन्ते किंचन मनोदंभ्यम्
 स्मरणीयं चैतत् प्रतिक्षणमेवाङ्गिलासि प्रशासिकासि यंत् स्व शासन विना
 न भवति पर शासनं सुकरम् ।

(पु० न० अ० ४)

अतः स्वयं पर नियंत्रण हेतु अनेक प्रकार से प्रबोधित करता है । किन्तु उस सुन्दरी पर उसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता । अन्ततः जब उसने (सुन्दरी) यह अनुभव किया कि पूर्णानन्द उसकी प्रार्थना को कदापि स्वीकार नहीं करेगा तो वह जीवन से निराश हो जाती है । कोई भी स्त्री अपने प्रेम निवेदन को ठुकराये जाने पर जीवित नहीं रहना चाहती अतः वह अपने प्रसाद की उच्च आट्टलिका से छलाग लगाकर आत्म हत्या हेतु प्रस्तुत होती है । उसके इस दुःसाहसिक कृत्य को देख कर पूर्णानन्द बड़ी दुविधा में फस जाता है और ध्यानस्थ होकर इस सकट मुक्ति हेतु गुरु से प्रार्थना करता है । गुरु गौरव प्रकट होते है गुरु कृपा से सुन्दरी के भावों में परिवर्तन होता है और वह पूर्ण की मिथ्या बन कर एक आदर्श सासिका व आदर्श समाज सेविका बनने के संकल्प को लेकर नव जीवन प्रारम्भ कर देती है ।

पंचम अंक

गुरु कृपा का इस प्रकार प्रत्यक्षानुभव कर हमारा नायक पूर्ण अपने नगर “पीतलकोट” में पहुँचता है । उसे सन्यासी रूप में कोई नहीं पहचानता और वह नगर के किसी उद्यान में एकान्त-वास हेतु ठहर जाता है । सिद्ध गोरख पूर्णानन्द की वृद्धा माता भक्षरा को स्वप्न में संकेत देते हैं कि तुम्हारा पुत्र अभी जीवित है और एक तेजस्वी संन्यासी के रूप में तुम्हें दर्शन देगा । नगरोद्यान में आगत तेजस्वी युवा सन्यासी की चर्चा शीघ्र ही

सारे नगर में फैल जाती है। नगर के सम्भ्रांत नागरिकों के समूह के समूह उसके दर्शनार्थ घाने धारम्भ होते हैं। यह वृत्त राज घराने में पहुँचता है। भक्षरा को घपना स्वप्न स्मरण होता है और अपने वृद्ध पति से बिना स्वप्न वृत्त कहे संन्यासी के दर्शनार्थ चलने की प्रार्थना करती है। राजा, रानी नवीना व भक्षरा के साथ उद्यान में जाता है। पूर्ण को जब यह सूचना मिलती है कि राजा, और रानी दर्शन हेतु आ रहे हैं तो वह विनयी स्वयं उद्यान द्वार पर माता पिता के स्वागत के लिए पहुँचता है और उन्हें वन्दना करता है। स्वप्न दर्शनानुसार माता भक्षरा को यह पूर्ण विश्वास हो गया कि यह मेरा ही पुत्र है किन्तु राजा और रानी नवीना की विद्वेष भावना के कारण वह अपने स्वप्न को गुप्त ही रखना उचित समझती है। राजा और नवीना भी अपनी अन्तर्वेदनाएं पूर्ण के समक्ष प्रगट करते हैं। पूर्ण सब कुछ शान्त भाव से सुनता है और अपने संन्यासी-स्वभाव के अनुसार उन्हें सात्विक-जीवन यापन की सत्प्रेरणा देता हुआ स्वयं भी उनकी अन्तर्वेदना से द्रवित हो जाता है। माता भक्षरा चुपचाप पुत्र की भाव-भंगिमाओं को देखती रही, उसके बोलने के ढंग तथा अन्य शारीरिक अंग प्रत्यंगों से अपने पुत्र के अंगों से समानता करती रही और जब उसे यह पूर्ण विश्वास हो गया कि यह संन्यासी कोई अन्य नहीं अपितु मेरा बेटा पूर्ण ही है तो उसका वात्सल्य-हृदय उसके वश में नहीं रह सका और उसे अपने गले लगाकर रोने लगी। राजा तथा नवीना यह सब देख कर दग रह जाते हैं किन्तु फिर जब अपनी स्वप्न-कथा "भक्षरा" उन्हें कहती है और समस्त लक्षणों की समता बताती है तो राजा भी विह्वल हो उठता है। वृद्ध पिता विलख पड़ा और अपने पाप कृत्यों को स्मरण कर बेटे को छाती से लगा कर दहाड़ मार कर रो उठता है। रानी नवीना भी अपने क्षोभ-युक्त हृदय से लज्जानुभव करती हुई दीन भावों से संन्यासी के चरणों में गिर जाती है। पूर्ण भी माता-पिता के इस शोकाकुल व्यवहार से "किंकर्तव्य विमूढ़" हो जाता है किन्तु फिर उन्हें आश्चस्त करता है। वृद्ध माता-पिता का शोक जब कुछ शान्त होता है तो वे पूर्ण से संन्यासी वेश का परित्याग कर एक युवराज के रूप में नगर प्रवेश का आग्रह करते हैं किन्तु पूर्ण इसके लिए प्रस्तुत नहीं होता और शीघ्र ही पुनः गुरु के आश्रम में जाने की कामना प्रकट करता है। पुत्र की इस अस्वीकृति पर भक्षरा पुनः पीड़ा से घ्राहत हो उठती है और शोका-भिभूत होकर अपने इष्ट गुरु गोरक्ष नाथ के घ्यान में लीन हो जाती है। भक्षरा की पवित्र प्रार्थना पर प्रभु गोरक्ष प्रकट होने हैं और अपने शिष्य पूर्णानन्द को माता पिता के

जीवित रहने तक उन्हें धर्मोपदेश देते रहने के लिए वही रहने का आदेश देते हैं और साथ ही नवीना के पुत्र जब तक योग्य न हो तब तक धर्माचरण पूर्वक राज्य भार का कार्य भी देखते रहने का कह कर अन्तर्धान हो जाते हैं —

पूर्णानन्दम् के कथावृत्त तथा परम्परित कथावृत्त में अन्तर

भक्त पूर्णमल की कथा उत्तरी भारत में अति प्रसिद्ध है। इस कथा पर अनेक नाटक प्रांतीय भाषाओं में लिखे जा चुके हैं। किन्तु उन नाटकों की रचना में अरलीलता हिन्दी के निम्नस्तरीय साहित्य स्तर के समान है। अतः इस कथा को वास्तविक स्वरूप में अमर करने के लिए नाटककार ने संस्कृत के गौरव के अनुसार लोक कथाओं के शिष्ट रूपों को आधार बना कर इसकी रचना की है। अतः नाटककार की संस्कृत-दृष्टि से सधारण के प्रयास के कारण इस वृत्त के लोक रूप और कथावृत्त में काफी अन्तर आ गया है। लोक कथा के पात्रों व इस नाटक के पात्रों में कोई अन्तर नहीं है। उनकी प्रवृत्ति व गति समान है किन्तु पात्रों की प्रवृत्ति के विकास व उसकी मूल-प्रवृत्तियों का मार्गान्तरीकरण श्री शास्त्री ने अपने स्वतंत्र प्रकार से किया है। लोक कथा में पतित जीवन की पराकाष्ठा में पहुँचने पर उसका अन्त हो जाता है जबकि शास्त्री जी पतन की अन्तिमावस्था में भी मानव के लिए आशा केन्द्रों का सृजन करते हैं। लोक कथाओं में घटनाओं का आधार राजनीतिक व मनोवैज्ञानिक आदि कारण नहीं हुआ करते किन्तु 'पूर्णानन्दम्' का कथावृत्त राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक व आध्यात्मिक धरतल का स्पर्श करता हुआ आगे बढ़ा है और अन्त में एक आदर्श-वृत्त के रूप में पहुँचने में सफल हुआ है।

लोक कथा में पूर्णानन्द को एक कठोर, उग्र तथा घमण्डी तपस्वी के रूप में चित्रित किया गया है वह सभी के प्रति कठोर है जबकि शास्त्रीजी की 'भूनादे' तुलसी की कैकयी के समान प्रायश्चित्त के अग्नि कुण्ड में अपने को होम देने को उद्यत है उसके मानस के अन्तर्द्वन्द्व को उभारने में नाटककार को पूर्ण सफलता मिली है।

इस प्रकार लोक कथा के परम्परित स्वरूप को संवार मुधार कर तथा सुसंस्कृत रूप में प्रस्तुति शास्त्री जी के शिल्प कौशल की चतुरता है। इसके साथ ही हमारी लोक कथाओं की अपनी सौम्य व सभ्य संस्कृति की

उसकी परम्परागत रूप-रसा नाटककार को लक्ष्य-दृष्टि रहो है। अतः इस कथा के विकासार्थं शास्त्री महोदय साधुवाद के पात्र हैं।

वस्तु वृत्त विवेचन

पूर्णानन्दम् की वस्तु योजना नाट्य शास्त्रीय दृष्टि में सर्वथा समीचीन है। सम्पूर्ण नाटक एक पूर्ण निश्चित योजना का प्रतिफल प्रतीत होता है। गुरुकृपा से पूर्ण का जन्म फिर उसका १६ वर्ष तक माता पिता से विलगाव स्थिति में पालन पोषण और उसकी अनुपस्थिति में राजा का अल्प-वयस्का नव राज्ञी नवीना से परिणय सम्बन्ध। प्रथम दर्शन में नवीना का पूर्ण से प्रभावित होना और वासना वृत्ति के प्रस्ताव की अस्वीकृति पर तीव्र प्रतिशोध के फलस्वरूप मृत्युदण्ड और फिर गुरु का सामीप्य तथा तेजस्वी व्यक्तित्व का उदय और उस प्रखर तेजोवान स्वरूप का सुन्दरी के माध्यम से परीक्षण और माता पिता के दर्शनार्थ पुनः आगमन इन सब घटनाओं की संयोजना नाटककार ने नाटकीय नियमानुसार ही की है। घटनाओं का प्रवाह व विकास पूर्ण-अन्विति लिये हुए हैं। कहीं पर भी किसी प्रकार का व्यक्तिक्रम प्रतीत नहीं होता। प्रत्येक वृत्त की संयोजना में शास्त्रीजी ने अपनी अद्भुत ऊहात्मक प्रतिभा का परिचय दिया है किसी भी अंक व दृश्य में नाटकीय कार्य व्यापार में अक्षरों के प्रतीत नहीं होता। यद्यपि देश और काल की दृष्टि से सारी घटनाओं में काफी अंतराल है किन्तु उनका संयोजन-शिल्प इतनी निपुणता से नियोजित है कि पाठक व दर्शक को यह अनुभव ही नहीं होता कि ये घटनाएँ इतने लम्बे समय की है। इस प्रकार शास्त्रीजी की वस्तु योजना सफल है।

चरित्र विधान

पात्रों के सदसद रूप को दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत करना नाटक का उद्देश्य होता है जिससे प्रभाव ग्रहण कर पाठक व दर्शक अपने जीवन में सद्वृत्तियों का विकास कर सकें। इस प्रकार पात्रों के चरित्र विकास पर ही नाटककार की सफलता व असफलता निर्भर है। प्रस्तुत नाटक में प्रमुख रूप से पांच पात्र हैं जो दर्शकों के मन-मानस पर अपना प्रभाव डालते हैं:—

- (१) पूर्णानन्द। (२) गुरु गोखलाय। (३) राजा। (४) पूर्ण की माता

अधरा और रानी नवीना एवं (५) प्रशांतिका सुन्दरी । किन्तु प्रमुख रूप से पूर्णानन्द और गुरु गोरखनाथ के व्यक्तित्व को विभासित करना ही नाटककार को अभिप्रेत है । आगे की पंक्तियों में प्रमुख पात्रों के चरित्र का रेखाकन प्रस्तुत है.—

(१) पूर्णानन्द

प्रस्तुत नाटक का प्रमुख पात्र पूर्णानन्द है । इस पात्र का चरित्र विकास नाटककार ने जिस मौलिक शिल्प-कौशल से किया है वह अपने आप में अनुपम है । इस पात्र की समता संस्कृत नाट्य सत्कार में अन्यत्र पाना सर्वथा असम्भव है । जिस बालक को जन्म से ही माता पिता के स्नेह से वंचित रहना पड़े उसका मानसिक विकास किस रूप में होता है इसका अपना मनोवैज्ञानिक महत्त्व है । इस पात्र की स्नेह ग्रन्थियों का सुपोषण गुरु गोरख द्वारा लेखक ने कराया है । वह जन्मतः ब्रह्मचारी ही नहीं अपितु ब्रह्म-जिज्ञासु भी है । सम्पूर्ण शास्त्रों के अध्ययन के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली विनयशीलता का साक्षात् रूप पूर्णानन्द है । यद्यपि वह जन्मतः मातृ-पितृ स्नेह से वंचित है फिर भी मातृ-पितृ भक्त है ।

पित्रो राजा गुरोराजा प्राण्योऽपि गरीयसो ।
यथाज्ञप्तं करिष्येऽहं नान्यद् मय्यं सतः परम् ॥
वह जन्मजात ब्रह्मचारी है.—

जाने नैव कथं मनोज विशिखं विद्यं मनो जायते ॥

वह स्त्रियों से दूर रह कर उनके प्रति मातृभाव रखता है:—

स्नेहप्रणोस्येव मये भ्रमाम् स्थिति स्थिरा नेह भवति न भवेनः ।
रागो विरक्त्या विधे विचित्रा का नाम हा हन्त विडम्बेनमम् ॥

किन्तु उसके स्वस्थ मासल शरीर में एक विशेष आकर्षण होने के कारण स्त्रियों के लिए वह प्रति आकर्षण का विषय है । वे उस पर प्रति-अनुरक्त हैं किन्तु वह अपनी विरक्त मनोवृत्ति के कारण उनसे सदा विरक्त भाव रखता है । वह अपने प्रति प्रति कठोर संयमी तथा सब प्रकार से नियंत्रण रखने में समर्थ है किन्तु अंतर जन के प्रति न तो उसमें अनादर भाव ही है और न अनावश्यक कठोर वृत्ति ही ।

वह अपने अध्ययन की समाप्ति के पश्चात् घर जाता है। युवती सौतेली माता नवीना की दृष्टि उसके सुन्दर शरीर यष्टिपर पड़ती है और वह उस पर आसक्त हो जाती है। मातृ-सम महिला की इस दूषित दृष्टि व प्रस्ताव को बड़ी तत्परता व सशक्त विरोध के साथ अस्वीकृत कर देता है। वासना की प्यासी रानी नवीना प्रबल प्रतिशोध की तीव्र भावना इसका बदला लेती है अपने वृद्ध-पति से दण्ड दिलवा कर। पिता से मरण वरदान पाकर भी पूर्ण पूर्णतः शान्तमन रहता है। भगवान् राम के समान सहज-भाव से पितृ आज्ञा को स्वीकार कर वह बधिकों के साथ भयंकर अरब्य में मृत्यु का आलिंगन करने को प्रस्थान कर जाता है। कितनी सहजता दिखाई है पूर्ण के वृत्त विकास में। उसके शान्त व बाल सुलभ सौम्य मुख मुद्रा भगवान् बुद्ध और अंगुलिमान् दस्यु का स्मरण दिलाती है जब वह तीन बधिकों से घिरा हुआ कर-बद्ध स्थिति में धन मार्ग की ओर ले जाया जाता है। पुरनावृत्ति सी ही होती है बधिक उस पर तलवार चलाने में अपने को असमर्थ पाते हैं और उसे किसी अन्ध कूप में डालकर राजा के पास लौट घाते हैं।

नियति के विचित्र विधान से उसका भाग्य बदलता है, गुरु गोरख घाते हैं और उसे निकाल कर अपना क्षिप्य स्वीकार करते हैं। गोरख के पास पहुँचते ही नायक अपने वास्तविक जीवन-सक्षय की ओर अग्रसर होता है। गुरु गोरख ने उसका जीवन विकास एक ऐसे कर्त्तव्य-निष्ठ लोक हितैषी के रूप में किया है जो वास्तविक अर्थ में सत्य संन्यासी है और एक ऐसा अनासक्त योगी है जो मानव के बन्धनों से दूर रह कर भी मानव समाज की सेवा से विमुख नहीं होता:—

गुरु गोरख के पास संन्यास दोषा के उपरान्त सिद्धि साधना के प्रत्यास से मानव मन की उन्वमनो-भूमि को प्राप्त करने में सफल हो ही जाता है। अन्ततः उसे वह वह मानसिक बड़ता प्राप्त हो जाती है जिसके लिए संन्यास जीवन स्वीकार किया जाता है। अन्त में जीवन की वह परीक्षा की घड़ी आती है जब गुरु आज्ञासे वह माता पिता के दर्शनार्थ व भिक्षा लाने के लिए शीतलकोट के लिए प्रस्थान करता है। मार्ग में अनिन्द्य सुन्दरी एक राज्य की प्रशासिका उसकी रूप राशि से इतनी अधिक आकर्षित होती है कि अपना सब कुछ अर्पण को उद्यत हो जाती है। किन्तु पूर्णानन्द के समक्ष उसकी देह कान्ति व राज्य वैभव कुछ नहीं और स्पष्ट रूप से अस्वीकृति प्रदान करने में उसे कुछ भी मंकोच नहीं होता। प्रणय-पीड़ा गहरी

होती है अतः जब वह राज सुन्दरी आत्महत्या के लिए प्रस्तुत हो जाती है तो गुरु स्मरण के द्वारा पूर्णानन्द उसके मानस में अलौकिक परिवर्तन करने में समर्थ होता है और जीवन के वास्तविक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे प्रेरित कर अपने नगर की ओर प्रस्थान कर जाता है ।

शीतल कोट पहुँचने पर माता पिता के मोहमय वात्सल्य का प्रबल प्रहार उस पर होता है । नगर में पहुँचने पर शीघ्र ही तेजस्वी संन्यासी के रूप में उसकी ख्याति हो जाती है और उसकी तेजोमय-कीर्ति को सुनकर राजा और रानी भी दर्शनार्थ आते हैं । अक्षरा को गुरु का स्वप्न स्मरण हो उठता है और वह युवा संन्यासी को पहचान कर अपने पर नियंत्रण नहीं रख पाती । माता का करुणापूर्ण हृदय वात्सल्य नद से घाण्टा-वित हो उठता है और पिता पश्चात्ताप की अग्नि में जलता हुआ आसं दृष्टि से वही रुके रहने की दीन याचना अपने लाडले युवराज से करता है । किन्तु राजा भूल जाता है कि यह संन्यासी सामान्य संन्यासी नहीं । प्राणीमात्र के प्रति दयाद्रव्य भावों का अथाह सागर अपने मानस में समाहित रखते हुए भी लक्ष्य दृष्टि से कभी भी विचलन पूर्णानन्द के लिए सम्भव नहीं । अतः आशीर्वाचनों की वर्षा करता हुआ वह अपने लिए गुरु-राजा को ही श्रेष्ठ समझता है । इसी प्रसंग में नवीना भी अपने कल्प को घोने के लिए कँकेयी के समान उसके चरणों में रत है । हमारा युवा-संन्यासी उस पर तथा उसके पुत्र पर भी उतना ही दमालु व कृपाद्रव्य है ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि पूर्णानन्द एक सिद्ध संन्यासी योगी और पूर्ण मनोवेत्ता है । वह समस्त जनों को प्रसन्न रखने हेतु सदा प्रयत्नशील रहता है । वह गम्भीर किन्तु विनीची तथा सतत आत्म विन्तनपरायण दैवज्ञ पुरुष है ।

(२) गुरु गोरखनाथ

गुरु गोरखनाथ नाथ-सम्प्रदाय के सिद्ध आचार्य हैं । इनके जीवन तथा चमत्कार के विषय में अनेक लोक श्रुतियाँ प्रचलित हैं । किन्तु प्रस्तुत रूपक में इनके चरित्र का विकास एक ऐसे लोकोपकारक सिद्ध महात्मा के रूप में हुआ है जिसका सम्पूर्ण जीवन मानव मात्र के कल्याण के लिए भ्रमण करते हुए यापित हुआ है । इन्होंने जिस सम्प्रदाय विशेष का प्रवर्तन व प्रचार किया उसका लक्ष्य ही मानव का चरम उत्कर्ष है । गुरु

केवल ने मानव का भौतिक विकास उसकी ऐहिक एपणाओं की तृप्ति में न मानकर उस पर नियंत्रण में स्वीकार किया है। इनका संन्यास धर्म मानव जीवन को द्वात्मात्मक भौतिकता से दूर रखकर उसके सत्य व सना-वन विकास में सहायक है।

इहोव सत्य मिति सर्वथा सत्यम्
 तस्य लीलायि किन्तु नास्ते काचन भ्रान्ति देव केवलम्
 (पू० न० अंक ४)

मानवता को पीड़ा पहुँचाना उनकी दृष्टि में हेय है। संन्यासी को संन्यास धर्म की मर्यादाओं में रहते हुए मानव हित के लिए सर्वदा सत्कार्यों की उन्मादना करनी चाहिए।

शिविन माता हृदये विदीर्णा गोरक्षनायं कुपिता शशेत्
 दया विहोनोऽप्यमिति प्रवादात् परः प्रवादो न जनय काश्चिद्
 (पू० न० अंक ४, श्लो० ५)

त्रिभु मां की महिमाययी मोद में पालित पोषित होकर मनुष्य अपने मनुष्य शरीर को बना पाया है उसका आदर गमादर करना उनकी दृष्टि में मानव का परम कर्तव्य है।

साधु पतित पावन होता है। पतितों का उद्धार यदि साधु नहीं करे तो कौन करेगा? अतः यह कार्य उन्हें अतिप्रिय है तथा मातृशक्ति व स्त्री शक्ति के समुद्धार के लिए तो वे सतत जागरूक हैं। यही कारण है कि स्त्री शक्ति पर होते अत्याचारों को देखकर उनका हृदय दया से द्रवित हो उठता है।

'उहो कथमिव न स्त्रियः स्त्रीणां दुःख कारणानि जायन्ते स्त्री नाम सर्वथा स्वार्थं भूमिः। परम तीव्र स्नेह 'संसारे स्नेह सम्बन्धोच्छेदिनी परम तीक्ष्ण कर्तारिका च'।

(पू० न० अंक० ३)

पतित मानव के लिए चाहे वह स्त्री हो या पुरुष उनके हृदय में कृपा नाव है। पुराणानन्दम् नाटक में नायक को अन्त में भी अपने माप जो उपदेशामृत देते हैं वे उनके महनीय अस्तित्व के परि

नाटक, चन्द्र एवं गद्य साहित्य

स्वार्थत्यागः एष प्रधानत्यागः । तवितरा गृह त्याजे नवः न भवति
कांचन सुलभा मुक्तिः ।

(पू० न० अ० ५)

इस प्रकार वे अपने आप में पूर्ण मानव का स्वरूप हैं । नाटककार ने गृह गोरख के व्यक्तित्व में एक आदर्श मंन्यासी का मूर्त-रूप चित्रित किया है ।

(३) राजा

नायक के पिता के रूप में हम एक तीसरे पुरुष पात्र को पाते हैं । इसके दर्शन हमें प्रथम और पंचम अंक में होते हैं । प्रथम अंक में एक ऐसे वत्सल पिता के रूप में देखते हैं जो ग्रह नक्षत्रों की नियति विधान के आगे पूर्ण मौन है । अगाध वात्सल्य रखते हुए भी अपने राज्य तथा पूर्ण की शिवकामना के लिए ज्योतिषियों की आज्ञानुसार वह १६ वर्षों तक पुत्र को अपने से विलग रखते हैं ।

इस लम्बे अन्तराल में एक नृपोचित स्वभाव के अनुसार उनका एक नवीन रानी नवीना से सम्बन्ध हो जाता है और वृद्ध राजा उसके प्रेम में इतना जन्मत् होता है कि अपने विवेक को छोड़कर राज्य कार्यों से भी विमुख रहने लगता है । इसी मध्य पूर्णानन्द अपने १६ वर्ष समाप्त कर वापिस आता है । राजा को प्रसन्नता होनी चाहिए थी किन्तु नवयौवना में आसक्त राजा, रानी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं देख पाता । वह मंत्रियों के हाथ की कठपुतली बन जाता है । नवीना तथा मंत्रियों के गुप्त षडयन्त्र का शिकार राजा पूर्णानन्द को पूर्ण युवराज के अधिकार न देकर केवल एक सामान्य मंत्रालय ही देकर शांत हो जाता है ।

इसी मध्य एक दुर्घटना घटित होती है । नवीना पूर्ण के प्रति अपने प्रेम के ठुकराने पर उससे प्रतिशोध लेने के लिए उस पर मिथ्या कलंक लगाती हुई राजा की दृष्टि में उसे गिरा देती है । भोग में अन्धे राजा ने वास्तविकता को जानने का प्रयत्न किये बिना ही अपने पुत्र को मृत्युदण्ड दे दिया यह उसके चरित्र की सबसे बड़ी कमजोरी है । भारवि के 'अवि-

वेक. परमापदापदम्' के अनुसार अन्त में उसको इसका फल भी भोगना पड़ा ।

राजा के चरित्र का उज्ज्वल पक्ष उस समय प्रदीप्त होता है जब वह अपनी दोनों रानियों के साथ पूर्णानन्द को सन्यासी के रूप में देखता है । नाटककार ने चाहे इसे व्यक्त न किया हो किन्तु जब वासना का ज्वार-भाटा उतर जाता है तब मनुष्य को वस्तुस्थिति का ज्ञान होता ही है । पूर्ण को सन्यासी देखकर निश्चय ही राजा के मन में अपने युवराज की याद आयी होगी । वह अन्दर ही अन्दर न जाने कितना दुःखित होता रहा होगा । तभी तो ज्यों ही अक्षरा अपने पुत्र को पहचानती है और पति को स्वप्न कहती है, राजा विलख उठता है । बूढ़े का दिल दहाड़ मारकर रो उठता है, और वह अपनी अन्धी जवानी के कुकृत्यों पर फफक कर रो उठता है । यह उसके भीतर बैठे मानव की पूर्ण मानवीय विकास की चोतिका है ।

इस प्रकार अपने दो पुष्ट पात्रों के द्वारा आदर्श मानव रूपों का चित्रांकन श्री दासत्री ने अपने समक्ष रखा है वहाँ राजा के रूप में मानव-मुलम कमजोरी का यथार्थ निरूपण किया है ।

(४) प्रस्तुत नाटक के स्त्री पात्र

प्रस्तुत नाटक में तीन स्त्री पात्र हैं और उन तीनों का चरित्र सम्यक् रूप से चित्रित करने में नाटककार को सफलता मिली है । इन तीनों चरित्रों में स्त्री जाति के आदर्श और घृणित दोनों ही रूपों का निरूपण है । इनमें से दो प्रधान नायक की माताएँ हैं एक जन्म दात्री तथा दूसरी सीतेली । जन्मदात्री माँ अक्षरा के चरित्र में रचयिता ने भारतीय स्त्री का वास्तविक स्वरूप दिखलाया है जबकि विमाता 'नवीना' के चरित्र के माध्यम से स्त्री जाति की उन काम कुण्ठाओं का आकलन नाटककार ने प्रस्तुत किया है जिनकी तुष्टि कभी भी संभव नहीं । इन घृणित ऐपणियों का अन्त विनाश के रूप में होता है । 'अक्षरा' पति व राज्य की शुभ कामना के लिए अपने नवजात शिशु का परित्याग भी परहिताय कर देती है । जबकि 'नवीना' अपने शरीर सुख के लिए अपने पुत्र से ही भोगेच्छा प्रकट करती है और उसके द्वारा अस्वीकार किये जाने पर उसे मृत्यु दण्ड दिलवाने में भी नहीं हिचकती ।

तृतीय पात्र सुन्दरी एक राज्य की सुन्दर प्रशासिका है। उसे संन्यासियो से घृणा है। वह भोग परायणा है। पूर्ण के रूप पर वह भी आसक्त हो जाती है और प्रणय स्वीकार न किये जाने पर आत्महत्या करने को तैयार हो जाती है लेकिन पूर्ण उसे समझता है और वह समाज की एक आदर्श सेविका बन जाती है। अक्षरा वास्तव में एक पतिव्रता नारी है, स्नेह हृदया ममतामयी मा है। इन सबका चरित्र अपने प्रकार से उभारने में नाटककार को पूर्ण सफलता मिली है और अन्त में नवीना को भी अपने किये पर पश्चात्ताप होता है। वह पूर्णानन्द के उपदेशों से जीवन के उत्तरकाल में पूर्णरूपेण धर्मपरायण बन जाती है।

नाटक का मुख्य तत्व पात्रों की पारस्परिक वार्तालाप या कथोप-कथन ही होता है। इसी के माध्यम से पात्रों का चरित्र विकास होता है तथा कथावस्तु विकसित होती है। नाटक की रोचकता एवं अभिनेयता कथोपकथन पर ही निर्भर होती है। प्रस्तुत नाटक के कथोपकथन अत्यन्त सजीव हैं। इसमें प्रायः लम्बे और लघु दोनों ही प्रकार के कथोपकथन प्राप्त होते हैं तथा पात्रों के उत्तर प्रत्युत्तर स्वाभाविकता का प्रदर्शन करते हैं। नाटक को पढ़ते समय लगता है कि इसके कथोपकथन नाटक नहीं अपितु वास्तविक जीवन के हैं। कुछ कथन दृष्टव्य हैं—

पूर्ण के जन्म के समय ज्योतिषियों की वार्तालापः—

कमलाकरः—शास्त्र हि कि कि नाम न प्रप्यक्षं प्रदशयति विशेषतश्च ज्योतिःशास्त्रम् । अस्यानुग्रहेण मया पुरेव धर्मोऽस्मिन् प्रचलः सन्तानयोगो वर्तत इति समघोषि

हिकमरः—अरे त्रिकालदर्शि ! प्रज्ञानेत्र ! क्व ते शास्त्रेणानेन स्थितमासीदशावधि त्वदुरदरीगर्तं निबोनेन ।

कमलाकरः—संजाति वृष्टि-संपाते कथमद्य भेकोऽयं न टर्करायताम् स्वातन्त्र्येण ।

प्रभाकरः—कथय कथं न सुप्रमातेऽप्यस्मिन् यावत्सोऽयं न भवेत् कर्कारः-मानः ।

उसके पश्चात् जब पूर्णानन्द नवीना के पास माता अक्षरा के कहने पर प्रणाम करते उसके प्रसाद में जाता हैः—

नवीनाः—(सर्वश्रेष्ठम् स्वचरणावेकतः अपकृत्य) पूर्णानन्द, श्रुतं न वा त्वया मनोहरं वासन्तिकं गीतमेतत् । नाहं चरणस्पर्शाधिकारिणी । नवामेनां वासन्तिकीं सुपमाम् विलोभ्याचरणीयं पुनस्तदनुहृपमाचरणम् ।

पूर्णानन्दः—(परनं विचित्रमेतद् स्वविमातुः शुभाशियाप्रकारमालक्ष्य विचकितः) मातर्मात्रा अक्षरया प्रेषितोऽहमार्थायाः शुभाशियामवाप्यम् ।

नवीनाः—कुमार, नन्तेन ते मातृपदेन पुनः पुनरहम्-विधेयाऽपमानिता । स्मरति चेत् श्रावय किञ्चन हृद्यं गोपिका-गीतम् । किं न पश्यसि कथमियं माधवी सहकारये-नमालिष्य सुखं विकसति, कथं च प्रतिहृदयं भगवान् भीनकेतनगन्तुते फञ्चनानुपममेव नयमौत्स-सवयम् ।

पूर्णानन्दः—(आत्मगतम्) मातर्नाहम्बगच्छामि विचित्रापान्तेऽस्या भूमि-कायाः कञ्चनानिप्रापम् । अनुज्ञाप्योऽहमि दानीमितो गन्तुम् । अनुप्राह्यश्च शुभाशिया ।

इसी प्रकार प्रत्येक अंक में अनेक प्रभावशाली कथोपकथन नाटककार की सफलता के द्योतक हैं ।

देशकाल

कथानक का चयन लोककथा आश्रित है । अतः उसमें समय के अन्तराल पर ही घटनाओं का घटन हुआ है यथा प्रथम अंक में पूर्णानन्द के जन्म के तुरन्त बाद उसके पालन पोषण की व्यवस्था फिर दूसरे अंक में राजा का नवीना के साथ परिणय सम्बन्ध, तीसरे अंक में पूर्णानन्द का घाना और उस पर नवीना की आसक्ति फिर उसे मृत्यु दण्ड, चतुर्थ अंक में गोरखनाथ के आश्रम की पूर्ण तपस्या और फिर प्रशासिका सुन्दरी के पास भिक्षार्थ जाना, पचम अंक में शीतलकोट के उद्यान में आकर माता-पिता की दर्शन । पाँचों ही अंकों की घटनाओं में काल का अन्तर यद्यपि पर्याप्त है । प्राचीन नाट्य कला दृष्टि से इसमें यह दोष कहा जा सकता है क्योंकि प्रत्येक घटना क्रम के घटित होने में स्थान और समय का पर्याप्त अन्तर है किन्तु अभिनव अभिनेय कला की दृष्टि से इसे दोष नहीं समझा जाता । जीवन की पूर्णता घटनाओं का समष्टि रूप से प्रदर्शन में इतना अन्तर घाना स्वाभाविक है । फिर हमारे नाटककार ने प्राचीन परिपाटी का कुछ परिव्याग और परिहार भी किया है ।

भाषा और शैली

भाषा कवि की अभिव्यक्ति का माध्यम है। रचनाकार की सफलता कथावस्तु को सुचारु ढंग से कहने में है। श्री शास्त्री की शैली का सबसे बड़ा आकर्षण उसकी सरलता, सादगी और स्पष्टता है। इन्होंने प्रायः सरल भाषा का प्रयोग किया है जो लम्बे लम्बे समासों और क्लिष्ट रचनाओं से मुक्त है। साध्य केवल वह वस्तु है जिसे लेखक वाणी देना चाहता है। विद्वता प्रदर्शन के प्रपंच में भाषा को इतनी जटिल बना देना कि भाव भी बोध गम्य न रहे, एक भारी भूल है। हमारे कवि की भाषा अपने वर्ण विषय को प्रतिपादित करने में सर्व प्रकारेण समर्थ रही है। नाटककार ने छन्द योजना में विशेष कर 'अनुष्टुप' इन्द्र वच्चा, "उपजाति", "शार्दूल विक्रीडित," "मन्दाक्रान्ता" और "अश्वरा" आदि का प्रयोग किया है। वर्ण में अलंकारों का प्रदर्शन न करते हुए भी अनुप्रास, उपमा और रूपक आदि की छटा यथ तत्र दृष्टिगोचर होती है।

उद्देश्य

साहित्य सोद्देश्य होने से ही सम्मान्य होता है। नाटक में भाषा द्वारा अभिव्यक्ति के अभाव की पूर्ति हाव भाव इत्यादि अभिनय की चेष्टाओं से होती देखी जाती है अतः नाटक के सोद्देश्य होने में सन्देह कैसा? प्रस्तुत नाटक की रचना श्री शास्त्री जी ने प्रचलित लोक कथा को सुसंस्कृत रूप में प्रस्तुत कर मूल कथा के शुद्ध स्वरूप को रखा है। भक्त पूर्णमत की कथा इस प्रान्त में राजस्थानी भाषा में ख्याली के रूप में खुले मंच (तारों) पर खेली जाती रही है। जिसमें भक्त की पवित्र भक्ति-भावना के प्रचार के स्थान पर अश्लील गीत व अश्लीलभाव तथा वयोपकथन ही नाटक के प्रमुख आकर्षण रहते हैं। जिससे दर्शकों की रूचि में विकार के साथ हमारे प्राचीन ऐतिहासिक तथ्यों को भी भ्रष्ट व असंस्कृत रूप मिलता है। अतः श्री शास्त्री की लक्ष्य दृष्टि इस कथा को सुसंस्कृत रूप प्रदान करना रहा। इसके साथ ही मंत्र्यासी जीवन के प्रति मुन्दगी प्रशासिका की जो भावना थी वैसी हमारे समाज की रही है कि ये परान्नजीवी है, समाज के लिये कलंक है। इससे भी गौरव को समाज सेवा रूप में उभारकर नाटककार ने यह बनाया है कि वास्तव में मंत्र्यासी समाज को दिशाबोध देने वाले हैं तथा मानव अपनी विकृत भावनाओं पर भी उचित मार्ग दर्शन मिलने पर विजय पाकर, सही जीवन दर्शन पाकर स्वयं तथा समाज का एक

हितकारी घटक बन सकता है इसे सुन्दरी प्रशासिका के चरित्र से सिद्ध किया है और पूर्णानन्द के समग्र व्यक्तित्व के द्वारा आत्मिक विजय प्राप्त करना कोई प्रसंभव नहीं यह बताते हुए श्रेय और प्रेम के इन दो मार्गों में हमारी संस्कृति किसकी उदात्तता स्वीकार करती है, यह पूर्णानन्द के श्रेयंकर जीवन से प्रतिपादित कर भौतिक (जीवन से प्रध्यात्मिक जीवन की श्रेष्ठता प्रतिपादित की है।

पूर्णानन्दम् की अभिनेयता

नाटक का एक और महत्त्वपूर्ण गुण होता है उसका अभिनेय के योग्य होना। यही विशेषता दृश्य और श्रव्य काव्य की विभाजक रेखा है। प्रस्तुत नाटक का अभिनेय दृष्टि से परीक्षण करने पर हम पाते हैं कि इसमें कुछेक दृश्य ऐसे हैं जिनका मंच पर अभिनय अथवा दृश्याकन संभव नहीं, यथा पूर्व की अन्ध कूप में डालना तथा सुन्दरी प्रशासिका के प्रासाद की उच्च अट्टालिका पर आत्म हत्या हेतु आरोहण। किन्तु इन दो दृश्यों के प्रतिरिक्त शेष सभी घटनाएँ सुगमता से अभिनीत की जा सकती हैं। हाँ उपर्युक्त दोनों दृश्य में भी यदि आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग किया जावे तो दृश्याकन संभव है। बाकी दृश्य यथा प्रथम अंक में पुत्रोत्सव का वातावरण तथा द्वितीय अंक में नवीता के साथ परिणय सम्बन्ध और तृतीय अंक में पूर्णानन्द का १६ वर्ष के पश्चात् शीतलकोट¹ में आगमन तथा नवीना के साथ उसके प्रासादोपाने में मिलन व भाषण फिर राजा का कुपित मुद्रा में मंत्री और अक्षर से वार्तालाप तथा पूर्ण का बधार्थ बधिको के साथ प्रेषण तथा फिर गुरु गोरख का आश्रम तथा आश्रम जीवन एवं पूर्ण का सुन्दरी के पास भिक्षार्थ गमन व उससे वार्तालाप और अन्त में शीतलकोट के ग्राह्य उद्यान में संग्यासी पूर्ण का माता-पिता से मिलन आदि ऐसे दृश्य हैं जिनका अभिनयीकरण बड़ी कुशलता के साथ सम्पादित किया जा सकता है। इस प्रकार अभिनेय दृष्टि से भी "पूर्णानन्दम्" एक सफल नाटक है।

रस योजना

प्राचीन भारतीय साहित्याचार्यों ने वस्तु, नेता और रस में तीन नाटक के प्रमुख तत्व बताए हैं। इनमें वस्तु और नेता का विवेचन एवं पूर्ण पृष्ठों में विवेचित कर चुके हैं। रस की विवेचना शीतलकोट में

नाटक, चम्पू एवं गद्य साहित्य

का मुख्य रस तो शांत ही है नाटककार ने पूर्णानन्द और गोरखनाथ के सात्विक जीवन के द्वारा शांत रस की निष्पत्ति ही कराई है किन्तु इसके साथ ही इसमें करुण और शृंगार की स्थिति भी कम प्रभावी रूप में नहीं है। नवीना व सुन्दरी का पूर्ण के प्रति आकर्षण दिखाने के लिए शास्त्री जी ने शृंगारिक वातावरण की सफल सृष्टि की है जो अपने आप में अपूर्व है। यह शृंगार सयोजना पूर्ण तथा सिष्ट होते हुए भी संयोग शृंगार के समान प्रभावी है। नवीना व सुन्दरी की वासनामयी दृष्टिसे एकटक पूर्णानन्द की और सतृष्ण निहारना उनकी अतृप्त वासना का प्रभावी चित्रण है और इसी प्रकार पुत्र जन्म के तत्काल बाद अक्षरा को पुत्र से विद्युत्त होना, फिर १६ वर्ष के पश्चात् उसके संयोग पर निरपराध होने पर उसे मृत्युदण्ड पर अक्षरा के ममतामयी मातृ हृदय की जित्त अज्ञात करुणा का नद पूर्णानन्दम् में प्रवाहित है, उसका दुःखद नाद दर्शकों के हृदय में एक ठूक उड़ाता है और फिर सन्यासी पुत्र के मिलन पर राजा-रानी का जो करुण प्रसंग नाटककार ने सृजन किया है वह तो नाटक के समान ही बड़ा प्रभावी है। पश्चात्ताप की आग में जलती हुई नवीना का दृश्य भी एक विशिष्ट करुणा अपने में लिए हुए है।

इस प्रकार शृंगार और करुण रस की अपूर्व व्यंजना का कुशल चित्तरा हमारा नाटककार अपने प्रमुख रस शांत के निष्पादन में तो सिद्ध-हस्त है ही। पूर्णानन्द और गुरु गोरखनाथ के व्यक्तित्व व उपदेश तथा वार्तालाप में उनकी अनासक्त वृत्ति एवं तेजस्वी रूप में शांत रस ही नाटक में प्रवाहित होता है। पूर्णानन्द का प्रत्येक सम-विषम स्थिति में पूर्ण निर्वेदमय स्थिति में रहना, सासारिक ऐपनायाओं के प्रति तिलमात्र भी आसक्ति का न होना, गुरु आज्ञा का जीवन में पूर्ण परिपालना आदि नायक के सच्चे सन्धस्त जीवन के परिचायक है जो शांत रस के उद्येपन व विभावन के द्योतक हैं। इस प्रकार रस योजना की दृष्टि से पूर्णानन्दम् एक सफल वृत्ति है इसमें किसी प्रकार का सदेह नहीं।

□ □ □ कलिर्देन्यम्

धोमदभागवत के प्रसिद्ध पौराणिक कथावृत्त पर आधारित श्री शास्त्री का यह दूसरा नाटक है। इसकी रचना इन्होंने १९४० ई० में की थी। इसमें इन्होंने अपने नवीन दृष्टिकोण से उस पौराणिक कथा को नवीन युगीय परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया है। पात्रों के चरित्र विधान तथा

वर्ण्य वस्तु आदि मे पौराणिक मान्यताओं के अतिरिक्त युगीन समस्या धर्म, अधर्म, राजनीति और समाज नीति सभी को विषय वस्तु का आधार बनाया है।

कलिदैत्यम् का वस्तु विधान

प्रथम अंक

सर्व प्रथम सूत्रधार के द्वारा नान्दी पाठ तथा प्रस्तावनोपरान्त राजा परीक्षित का दुस्वप्न के कारण निद्राभंग के जागरण का दृश्य है। जिसमें राजा परीक्षित—'ओ उम् विद्वानि देव सवित दुरितानि परासुव' के वेद मंत्र साथ शैथ्यात्याग करते हैं तत्पश्चात् गौ पर प्रहार करने वाले कलि के पीछे दौड़ते हुए राजा परीक्षित को दिखाया है। परीक्षित के कलि को मारने पर उद्यत होने पर वह कहता है कि हे राजन् कालक्रम के अनुसार अब मेरे आने का समय हो गया है, अतः अब मेरे आगमन की प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं डाल सकता। मेरे आगमन पर अवरोध अब सर्वथा असंभव है तथा भारत मे अपने प्रवेश की आवश्यकता बताते हुए कलि कहता है कि अग्य भूखण्डों को अपेक्षा यह आर्यावर्त प्रदेश ही मेरे प्रवेश योग्य धरा है क्योंकि यही वह पवित्र भूमि है जहां सब प्रकार के पापोंको प्रक्षालन करने वाली गंगा आदि नदियों का पावन प्रवाह है:—

कल	कल	नादपरा	हि	जान्हवी
स्थितिमिह	वः	कलिकाल		वतिनाम्
पलमपि	नैव	सहेत		भारते
हृदि	हृदि	दाशवत	धर्म	भाविते

(कलिदैत्यम् प्र० अ० श्लो० ४)

कलि के आगमन की अवश्यभाविता को देखकर अन्त मे परीक्षित उसे आदेश देता है कि यदि तुम्हें यहाँ ठहरना ही है तो तुम उन स्थानों पर रुकना जहां शिष्टाचार, धर्माचार और वैचारिक शुद्धि का अभाव हो तथा दया और पुण्य लेश मात्र भी न हो। ईश्वर स्मरण जहा पापाचार बत मान्य हो—

घोरं स्वायं परायणा प्रतिपलं वित्तपि वित्तरताः
शिष्टाचार विचार शुद्धि रहिता यत्रापि मर्यं तिथतिः

स्थाने यत्र न नाम वा भगवतः श्रूयेत कश्चित् क्षणम्
 स्थातुं तत्र कथंचन भवेद् नान्यत्र योग्य इवाचद्
 (क० दै० प्र० अ० श्लो०-६)

दूसरे दृश्य में किसी कथा वाचक के द्वारा कलि प्रवेश से होने वाले सामाजिक दुर्गुणों का वर्णन है। श्रोतागण भी कथावाचक के कथन का समर्थन करते हैं। कलि से मुक्ति का उपाय पूछने पर प्रवाचक कहता है कि सात्विक जीवन के यापन तथा सतत् भगवत् चिन्तन के द्वारा ही इससे मुक्त हुआ जा सकता है, अन्य कोई सुगम पथ नहीं। एतदर्थ यदि तुम कलि प्रभाव में मुक्ति चाहते हो तो स्वार्थ बुद्धि का परित्याग कर भातृत्व भावों का विकास स्वयं में कीजिए—

रक्षा चित्त गति स्थिरा प्रतिपत्तं विष्णो पदे पावने
 शान्ध्यं सात्विक वृत्तयश्च सुतरां सम्पौषणीया सदा
 आसक्ति र्यंसनेयु पाप जननी हेया हृदात् साधकः
 संधेया च निरन्तरं तिजमतिः सर्वे परेषां मतिः
 (कलि० दै० अ० १, श्लो०-१२)

तीसरे दृश्य में मधुशाला का दृश्य है जहाँ कलि के साथी काम, क्रोधादि सुरापान में मग्न हैं। वहाँ कलि अपने साथियों से राजा परीक्षित के साथ हुई भेटवार्ता का पूर्ण वृत्तान्त बताता है तथा इसी मधुशाला में वे चारों बड़े दुर्गुण संसार में पापाचार प्रसार की अपनी पापमयी वृद्ध योजना बनाते हैं। देश में दुर्बुद्धि का पूर्ण प्रसार हो यही उनकी कुत्सित योजना का एक मात्र आधार व लक्ष्य था। सभी परस्पर-क्षुद्र भावों में अस्त हो और भ्रष्टाचार अपनी पूर्ण उत्कर्ष स्थिति में प्रसारित हो यह उनकी कामना थी:-

देशे देशे जनमति मति द्वेष पूर्णास्तु नित्यम्
 दंभ घृणामय परिणमेत् धर्मं बुद्धिः समस्ता
 क्षुद्र प्रशनाभिभव पतितो जायतां भातृभावो
 भ्रष्टाचारः प्रसरतु तथा दिक्षु सर्वासु सद्यः
 (कलि दै० अ०-१, श्लो० १७)

द्वितीय अंक

इस अंक के प्रथम दृश्य में एक दिन प्रातः राजा परीक्षित अपने गज-

मिहासन पर विराज मान है और मंत्रियों से परामर्श रत है, उसी समय द्वारपाल आकर सूचना देता है कि महाराज नागरिकों का एक शिष्ट मंडल कुछ निवेदन हेतु राज्य दरवार में प्रवेश की अनुमति चाहता है। राजा प्रधान अमात्य के शिष्ट मंडल को ससम्मान अन्दर लाने को कहता है और शिष्ट मंडल के अन्तःप्रवेश होने पर उनके आने के उद्देश्य के विषय में प्रधान मंत्री ने कहा कि महाराज, नागरिकों का कथन है कि राज्य में आजकल न जाने दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार क्यों बढ़ना जा रहा है? जिससे उनका जन जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। इसी विषय में कुछ निवेदन करना चाहते हैं उसके पश्चात् प्रतिनिधि मंडल में से पौर प्रमुख कहता है—महाराज। यमुना तट पर स्थित गुरुकुल के छात्र न जाने आजकल क्यों अविनयी और स्वेच्छाचारी हो रहे हैं, न तो वे गुरुकुल की आचार-सहिता आदिका पालन ही करते हैं और नही अध्ययन व स्वाध्याय ही। अर्थात् नगर में आकर नागरिकों के साथ अशिष्ट व्यवहार करते हैं, समझ में नही आता कि उनमें यह कुत्सित वृत्ति कहा से आ रही है ?

“स्वामिन् न जानीमहे कि एतत् प्रशासन शैश्व्यं कश्चन् देवी प्रकोपः परं सम्प्रति यमुना तटेव वर्तिनी अस्माकं गृह कुलेन दृश्यते तत्र तेषु अन्नेवासिषु किञ्चिद् सुव्यवस्था दिनचर्या परिपालायन्। तत्रत्या ब्रह्मचारिणः वीथ्यासु परिभ्रमन्ति शिष्टाचार रहितेन स्वव्यवहारेण नागरिकाणां चेतांसि परिवर्तयन्ति”

(क० दै० अ०-२)

इसके पश्चात् अपर नागरिक निवेदन करता है कि उसके पार्श्वस्थ नागरिक ने अपने पिता को गृह निष्कासन की धमकी दी है और निरन्तर कलह करता रहता है। तीसरे नागरिक ने कहा कि खाद्य सामग्रियों में मिलावट पर राज्याधिकारी कोई ध्यान नहीं देते। राजा ने नागरिकों के विषय में प्रधान अमात्य से पूछा तो उसने भी उनके कथन का समर्थन करते हुए कहा कि महाराज मुझे भा प्रतिदिन इसी प्रकार के भ्रष्टाचरण विषयक की सूचनाएं मिल रही है और एतदर्थ में इनके निवारणार्थ पूर्ण प्रयत्न शील हूँ। राजाने नागरिक वन्धुओं को आश्वासन देते हुए विदा किया कि शीघ्र राज्य में व्याप्त इन विच्यूलताओं को दूर किया जायेगा। राजा के चले जाने पर राजा राज्य की इस स्थिति पर शोक कहता है:—

नाटक, चम्पू एवं गद्य साहित्य

ममापि चित्तवृत्तिरिदानीं जाने कौदृशीमेनां परम शोचनीया-
मवस्थामापन्न यया (निश्चयसन्)

आशा प्रफुल्ला जगती मदीया शोभ्यां गतिं हन्त गतो विचित्राम् ।
निद्रातुरश्चापि लभे न निद्राम् निराकुलं नापि पलं मनो मे ॥

(क० दै० अ-२ श्लो० ७)

दूसरे दृश्य में राजा परीक्षित प्रातः काल राज्य दरबार का समय होने पर भी जब प्रासाद से नीचे नहीं आये तो कंचुकी उन्हें बुनाने के लिए जाता है। वृद्ध कंचुकी जाते समय यह सोच रहा है कि यद्यपि उसके पास इतना कार्याधिक्य नहीं है फिर भी आजकल वह शीघ्र ही थक जाता है और महाराज के पास तो न जाने कितनी समस्याएँ हैं अतः बेचारे रात दिन उनके समाधानों के लिए ही चिन्तित रहते हैं। इतने में उसे नरेश सामने आते हुए दिखाई देते हैं। वे समीप आने पर कहते हैं कि रात्रि में राज्य की अनेक समस्याओं के समाधान की चिन्ता से मैं विथाम नहीं कर पाया अतः आज मैं दरबार में नहीं आऊँगा। आज मेरा मन शकित व खिन्न है। अतः इसकी सूचना देते हुए अमात्य को कहदो कि वह मेरे लिए आशेट की व्यवस्था करदें, तथा राज्य का कार्य स्वयं देखे।

तृतीय दृश्य में राजा आशेट के लिए जाता है। आशेट में वह वन में भ्रमित हो जाता है और अपने कर्मचारियों से विलग हो जाता है। अत्यधिक थकान के कारण वह प्यास से ध्याकुल हो कर तृषा शान्ति के लिए जलान्वेषण के लिए तत्पर होता है। कुछ समय पश्चात् वह उम शून्य जगल में एक शान्त आश्रम को पाता है। वहा पहुँचने पर वह देखता है कि एक मुनि ध्यानमग्न स्थित है। राजा उससे जल मागता है किन्तु मुनि के ध्यान-मग्न होने के कारण राजा की इच्छा पूरी नहीं हो सकती। इस पर राजा को क्रोध आता है और वह मुनि को अपमानित करने के लिए सोचता है कि उसकी दृष्टि एक मृतक सर्प पर पड़ती है। राजा उसे उठाता है और उसे मुनि के गले में डाल कर वहा से चला जाता है। उसके

१—निर्जले निर्जनेऽस्मिन् प्रदेशे न दृश्यते क्वचिदंशोऽपि पानीयस्य तथापि पतामि यावत् सूक्ष्मतः अन्वेषयाम्येव तावद् यदि भवेत् क्वचिद् कस्यचिद् किचिद् आवास स्थानम्। अकस्माद् तरो रे कस्याद्या स्तात् ध्यानोदस्था मेकं तापसमव लोक्य—भो तपस्विन् परीक्षितः त्वा अभिवादयति देहि मह्यं पानीयं। अस्तु फूटिलानेन दमिना सह वा वक्रगते योग्यः सम्बन्धः।

(क० दै० द्वि० अ० तृ० ह०)

तत्काल पश्चात् कुछ बालक वहाँ क्रीड़ा करते हुए पहुंचते हैं। बाल-क्रीड़ागत बालकों में से एक ने ऋषि-पुत्र शृंग से कहा कि क्या बढ़-बढ़ कर बातें कर रहे हो देखो, तुम्हारे पिता के गले में तो किसी ने सर्प डाल दिया है। इस बात पर बालक शृंग कोपाग्नि में युक्त हो कर कहता है कि जिस किसी ने भी मेरे पिता का अपमान किया उसे आज के सातवें दिन यही सर्प डसेगा और वह सर्प दंश से ही मृत्यु को प्राप्त होगा। मुनिकुमार की शापवाणी से सारावातावरण भय त्रस्त हो उठता है व आकाश में धर-धराहट की आवाज होती है। इससे मुनि का ध्यान भंग होना है और जब उन्हें वस्तु स्थिति का ज्ञान होता है तो वे अपने पुत्र को डाटते हैं कि इस प्रकार ऋषि पुत्र होकर क्रोध करना तुम्हारे लिए उचित नहीं। बिना सोचे तुमने भारी अनर्थ कर दिया। ऋषि अपने योग बल से गले में सर्प डालने वाले के विषय में जानने पर तो और भी अधिक क्षुब्ध होते हैं तथा शीघ्र ही शाप निवारण के प्रयत्न हेतु चले जाते हैं।

चतुर्थ दृश्य में मुनि राज्य दरवार में पहुंचते हैं और राजा को एका-न्त में ले जाकर निवेदन करते हुए कहते हैं कि राजन आज बड़ा भारी अनर्थ हो गया। उसके पुत्र ने एक धार्मिक नरेश को राज्यच्युत होने तथा मरण का शाप देकर महान् पाप किया है। महाराज के पूछने पर मुनि सम्पूर्ण वृत्त बता देते हैं। इस पर राजा को भी बड़ा कष्ट और भय होता है। मुनि राजा से यह कहकर चले जाते हैं कि मैं इस शाप निवारण के लिए अनुष्ठान व देवाराधना कर रहा हूँ किन्तु आप भी इसके प्रायश्चित्त हेतु विशेष रूप से धर्माचरण व पुण्यादि का आयोजन करें ताकि भगवत् कृपा हो जाये तो यह अनर्थ न होवे।

पंचम दृश्य में राजा अपने मंत्रियों को बुलाकर उन्हें समस्त दुःखद वृत्तान्त से अवगत कराते हैं। मंत्रिगण इस घटना को सामान्य स्तर की बताकर राजा के मन से भय दूर करने का यत्न करते हैं किन्तु राजा कहता है कि मेरा अपराध सामान्य नहीं था। अतः मुनि पुत्र का क्रोध उचित था। अब यह सब तो घटित होगा ही, तथा यह फल एक प्रकार से मुझे अपने राज्य कार्य की अव्यवस्था के फलस्वरूप ही मिल रहा है क्योंकि यदि बीहड़ वन में जलादि की व्यवस्था होती तो मेरा मानस विकृत नहीं होता अतः मेरे पापों व प्रमादों का फल ही तो मिल रहा है। अस्तु अब तो आप यथा शीघ्र सुदूर जगलों व दुर्गम स्थानों पर पानी धादि की व्यवस्था के लिए

सगेवर व व्याज आदि की आयोजना करें । जंगलों के मार्ग ठीक किये जाने तथा जो अव्यवस्थाएँ हैं, उनका निराकरण किया जाये ताकि प्रजा-जनों का कष्ट दूर हो । मैं चाहता हूँ कि अपने इस सप्ताह भर के शेष जीवन में अधिक में अधिक जनहित के कार्य सम्पन्न करादूँ ।

तृतीय अंक

इस अंक का प्रारम्भ जंगल में कार्य पर जाते हुए श्रमिकों की वार्ता-लाप से है । श्रमिकों की बातों से ज्ञात होता है कि राजा अपने शेष जीवन में अधिकाधिक जनहित के कार्य सम्पादित करा सकेगा । श्रमिक कहते हैं कि जब कोई रोग व्यापक रूप में फैल जाता है तो चतुर चिकित्सक उत्तम औपधियों से उनका निराकरण करता है—

व्यापके रोग मचारे हेतु विद्भि निपग वरंः
 व्यापके भयजे कश्चिद् व्यापकं हि चिकित्सकंः
 (क० द० तृ० अ०-३)

महाराज के श्राप को मुनिकर दूर-दूर से मुनिजन आ रहे हैं उनके श्रावाम व भोजन व्यवस्था आदि की मन्त्रिगण बड़ी सावधानी से व्यवस्था कर रहे हैं । इतने में सूचना मिलती है कि मुनि शुकदेव भी पधार रहे हैं । राजा को सूचित किया जाता है । हरिस्मरण करते हुए शुक देव के शिष्य-समूह का राजधानी में प्रवेश होता है । राजा उनका स्वागत करते हैं । वार्तालाप व उपदेश के समय शुक मुनि कहते हैं कि इस विचित्र स्वप्न की सृष्टि में आदिकाल से हम क्या क्या नहीं देखते ? इस क्षणिक संसार में कितना क्षणिक परिवर्तन सदा चलता रहता है । यहाँ न कोई उत्पन्न होता है और न कोई मरता ही है—

विचित्रे स्वप्न सर्वोऽस्मिन् अनाद्यन्ताद्धि कालाद्धि
 न कि कि नित्यमालोचयं विलोचयं वाक्षणे सर्वम्
 नयः कश्चिन्न मंजातो न वा कश्चिद् गतो लोका
 मृणानन्तानि रूपाणि न माया कि किमाधते
 (क० द० तृ० अ०-३)

मन्थ्या होती है मुनिजन अपने नित्य कर्म में लीन हैं । उस समय कति राजा के केवल दो दिन के शेष जीवन को देखकर और भी अधिक

उत्साह से अपने लक्ष्य प्राप्ति के कार्यों में जुट जाता है ।

चतुर्थ अंक

इस अंक में केवल दो दृश्य हैं—प्रथम में कलि और कश्यप का सम्वाद है व द्वितीय में शुकोपदेश

प्रथम दृश्य के आरम्भ में कलि सोचता है कि आज राजा परीक्षित के जीवन का अन्तिम दिवस है । आज धर्मराज के कुल का अन्त में अपनी आखों से देखूंगा । इतने में ही उसका सारथी आकर उसे सूचना देता है कि महाराज परीक्षित के काल रथी नाम को किसी विशेष कश्यप ब्राह्मण ने मार्ग में ही रोक लिया है, कलि कश्यप के पास पहुंचता है, दोनों में गर्वोक्ति पूर्ण सम्वाद होने हैं । एक दूसरे पर अपने बल की प्रक्रिया चलती है । तदनन्तर गणकवेश के काल के द्वारा फलादेश के कथन से प्रभावित होकर तथा उत्कोच के लोभ में आकर कश्यप लौट जाता है और इस प्रकार तक्षक का मार्ग प्रशस्त हो जाता है:—

धर्मं राजस्य वीरस्य कालोऽयं चाशुवो महान्
नर्त्नेकोऽपि ग्रहो यस्य प्राणानां रक्षकोऽधुना
(क० दै० अ० ४-११)

अन्तिम दृश्य में शुक्र मुनि के तात्विक उपदेशों से राजा परीक्षित जीवन के वास्तविक सभ्य का अनुभव करता हुआ ध्यानस्थ होकर सोचता है कि वास्तव में अब मैंने जीवन के सत्य को जान लिया है और मैं गत मंशय हो गया हूँ—

मंजातं कृत-कृत्यमत्र निखिलं मज्जोवनं साम्प्रतम्
सम्प्रातं सकलं तत्तक्षिति तले प्राप्यं यदासीज्जने
जातोऽहं मंशयो गत मयो मुक्तोऽधुना जोवितः
शान्तिं ज्ञानु भवामि कांचन परां दिद्यं प्रकाशान्वितः
(क० दै० अ०-१७)

राजा समाधिमान हो जाता है और इस ध्यानावस्था में तक्षक उसे डम सेता है । राजा मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं । तत्पश्चात् मुनि शुक्र परीक्षित को अभिमंत्रित जल से पुनः जोवित कर उसे कृष्ण दर्शन कराते हैं ।

इस पर कलि पुनः धर्म स्थापन से भयभीत होकर दीनता का अनुभव करता है। अन्त में इस प्रार्थना से नाटक का समापन होता है।

जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे स्मर स्मर जगदीश्रं जगदीशं
स्मर सततं स्मर के प्रतिपलमिहह खसु मिय्या भ्रान्त्या भ्रान्तमति भुंवि
एवं नहि चररे ॥

चरित्र विधान

प्रस्तुत नाटक में प्रमुखतः चार पात्र हैं:—परीक्षित, कलि, सुकदेव और शमीक मुनि। इन चारों ही पात्रों के चरित्र का पूर्ण उन्मेष इस कृति में रचनाकार की लेखनी से हुआ है।

(१) परीक्षित

राजा परीक्षित 'कलिदैन्यम्' का प्रमुख पात्र है। राजा अपने वशगत स्वभाव व धर्मव्रतो में आचरणरत संपत्ती नृप है। वह धीर गम्भीर तथा दृढ़व्रती है। कर्तव्य पालन के प्रति जागरूक तथा प्रजाहितो का पोषक है। एक आदर्श नृपति के समान प्रजा के हितों की रक्षा करना उसके जीवन का परम उद्देश्य है—

रक्ष्या राज्य जनस्थितिः प्रतिपल धर्माधिता भूमृता
योद्धव्य प्रकृतेरकाण्ड घटितं स्तंस्ते स्तथा वर्तनेः
चिन्त्यं नैव सुखं निज क्षणमहो सौख्ये परेवांसुखम्
धन्यं कोऽपि स भूपति भुंवि भवेद् चिन्तामि भूतोनयः
(क० दै० अ० २-५)

वह गो रक्षक और दृढ़व्रती है:—

प्राणा भारत यासिनां सुकृतिनां, नित्य स्थिरा गोकुले
तेषां सा जननी गतिश्च चरमा मायो बलम् शाश्वतम्
यावन् दुग्ध मुषाविमिदिवस्त विषया सद्भारतीया धरा
तावत् पापपर न काचन गतिलोके भवेन्नः ष्वविद्
(क० दै० १-३)

राज्य के कल्याणकारी कार्यों को निरन्तर सम्पादित करना ही उनके जीवन का लक्ष्य है। वह भारतीयता का पुजारी व गो, ब्राह्मण का

नेवक है। सर्व प्रथम जब उसने कलि को देखा तो उसे अपने देश से निष्का-
सित करने का पूर्ण प्रयत्न करता है किन्तु काल की गति के आगे उसका
वग नहीं चलता अतः वह खिन्न हो जाता है—

हे	काल	चक्र	परमप्रबलोजसि	नूनम्
कश्चिन्न	ते	गतिमिह	क्षमते	निरोद्धुम्
सम्प्रेरके		स्वयमहो	प्रतिकूल	भावे
को	नाम	मातव	मतेरपरोऽस्तु	गोप्ता
			(क० द० अ० १-७)	

शाप-ग्रस्त हो जाने पर मृत्यु के भय से उसके हाथ पैर नहीं फूलते
और नही वह अपना मानसिक सन्तुलन खोता है अपितु शान्त-चित्त से
जन-हित के कार्यों की ओर ध्यान देता है। वह अपने जीवन के शेष बचे
हुए सप्त-दिवसों में अपनी प्रजा के हित के लिए अधि-आधिक कार्य
सम्पादन में सफल काम होता है। विषम और भीषण परिस्थितियों के
आने पर भी जो अनासक्त भाव से साहस के साथ अपने कर्तव्य का सतत
पालन करते रहते हैं वे ही वास्तव में मनस्वी होते हैं। ऐसे जन दुःख व
सुख को नहीं गिनते।

‘मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुःख न च सुखम्’ परीक्षित एक ऐसा
ही नायक है। जीवन के अन्तिम समय में सुकदेव मुनि से उपदेशामृत
का पानकर अपने जीवन की कृतकृत्यता अनुभव करता हुआ ध्यानस्थ होता
है इस ध्यान में ही उसे तक्षक डसता है और वह महासमाधि में
लौन हो जाता है। जीवन की अन्तिम बेला की उसकी शुभ चिन्तना
कितनी महान् व उच्च रही—

गजावं कृत-कृत्यमत्र निद्विलं मङ्गोवां साम्प्रतम् ।

इस प्रकार प्रस्तुत नाटक का नायक अपने महनीय उदात्त गुणों की
गरिमा से महान् नायक है।

(२) कलि

कलि इस नाटक का खलनायक है। एक प्रतिनायक में जो दक्षि
क्षमता नायक के विपरीत गुणों से समन्वित होनी चाहिए। वे सब क्षि

नाटक, चम्पू एवं गद्य साहित्य

में विद्यमान है। वह अपने प्रभाव को जमाने के लिए अनेकानेक पडयंत्र-कारी दुर्नीति पूर्ण योजनाओं को बनाने में पूर्ण निष्णात है। मानव को पतनाभिमुख करने वाले समस्त अवगुण यथा शालस्य, छल, कपट, भर्षण, काम, क्रोध, लोभ तथा मात्सर्य आदि उसके परम सहयोगी हैं। अपने इन अवगुणों बन्धुओं की सहायता से वह मानव मात्र को पापाचार की ओर प्रवृत्त करने के लिए अग्रसर होता है। विचारों की दृष्टि से वह भौतिकता का पक्षपाती और अध्यात्मिकता का परम विरोधी है।

शुकेना	ध्यात्मवादोऽसौ	जगन्त्यां	चेत्	प्रसार्यते
अस्माक	मध्यमोघोऽसौ	दिग्मास्मो	ह्याधि	भौतिकः
स्थापिते	भौतिके	वादे,	स्थीयेतां	ध्यात्मवादिभिः
योगिनोऽपि	विलीयेरत्.	समाधौ		योगिनायतः

(क० द० अ०-२-१५)

भौतिकवाद की स्थापना के बाद भी वह अपनी स्थिति की दृढ़ता के लिए सतत प्रयत्नशील है। इस प्रकार कलि अपने उद्देश्य की प्राप्ति में पूर्ण प्रयत्नवान है तथा कुछ अंशों में सफलता भी प्राप्त कर लेता है और हम देखते हैं कि राजा भी उसके प्रभाव से बच नहीं पाया और राजा की मृत्यु का कारण भी अप्रत्यक्ष रूप से वही होता है। किन्तु अन्त में राजा के मरणोपरान्त मुनि के तप प्रभाव से जब परीक्षित को पुनःजीवन मिल जाता है तथा उसे कृष्ण दर्शन होते हैं तो कलि अपनी पराजय को स्वीकार कर बड़ी दीनता का अनुभव करता है और वहां से पलायन कर जाता है। इस प्रकार अन्त में मत्स्य की ही विजय होती है।

(३) शुकदेव

'कलिदैव्यम्' में दो ऋषियों के पुत्रीत शरित्री का विकास दर्शन पाठक पाते हैं। प्रथम है शुकदेव और दूसरे हैं शापदाता वालक ऋषि के पिता शमीक मुनि। इसमें दूसरे ऋषि शमीक के अपमान के फलस्वरूप परीक्षित की मृत्यु का चरण करना पड़ता है तो शुकदेव के उपदेशामृत से राजा अपने जीवन की अन्तिम बेला में आत्म दर्शन व कवलय ज्ञान की प्राप्ति कर 'मुक्ति' कामी बन जाता है तथा मृत्युपरान्त कृष्ण दर्शन का आनन्द अनुभव करता है। शुकदेव एक जन्ममात विरक्त योगी हैं किन्तु यह विरक्त भावना उनकी स्वयं की ऐहिक ऐषणाओं के प्रति ही है, पर हिताय कार्य करने में वे सदा आसक्त बने रहते हैं। परीक्षित के शाप-ग्रस्त होने

की मूचना प्राप्त करते ही वे अपनी शिष्य मण्डली के साथ राजा को वास्तविक जीवन दर्शन का बोध कराने हेतु आ जाते हैं। वे सभी को आत्म-संयम और इन्द्रिय-निग्रह का उपदेश देते हैं। कलि अर्थात् कुत्सित विचारों से दूर रहने के लिए यह आवश्यक भी है कि मनुष्य यम नियमादि व्रतों का पालन कर अपने दोषों का सतत परिहार करता रहे !

यदि भवेत् क्षणमिन्द्रिय निग्रहो, यदि मनोनिरतं च भवेत्शिवे
कलिकृता विकृतिनु' कुलस्ततो, निज विकार वतीह दलीकलिः
(क० द० अ० ३-७)

उनकी यह दृढ मान्यता है कि कलि के प्रसार को रोकने के लिए भ्रातृत्वभाव, सत्य और कर्तव्य परायणता तथा अघ्यात्म विषयक रति का मानव में अधिकाधिक प्रचार होना आवश्यक है। इनकी उपस्थिति में कलि कदापि नहीं रह सकता:—

स्वामीव मति भवेन्न भवतां कार्यं परेषां हितम्
सद् भ्रातृत्वं च जने जने भवतु वो नैवं कलिवर्धताम्
(क० द० अ० २-५)

इस प्रकार शुक मुनि अपने पावन पौराणिक व्यक्तित्व के समान ही इसमें चरित नायक के मुक्तिदाता के रूप में चित्रित हैं।

(४) शमीक मुनि

शमीक मुनि शाप दाता ऋषि पुत्र शृंग के पिता हैं। परोक्षित के द्वारा ध्यानावस्था में गले में सर्प डाले जाने पर तो नहीं किन्तु पुत्र के द्वारा राजा को शाप दिये जाने पर धरा कम्पने वाले धरंधरहिट की भीषण ध्वनि से उनका ध्यान भंग होता है। वस्तु-स्थिति को जानने पर उन्हें अत्यन्त मानसिक कष्ट होता है। अतः प्रथम तो वे अपने अबोध बालक को उसके अविवेक पूर्ण कृत्य पर फटकारते हुए ऋषिकुमार के विपरीत आचरण पर पूर्ण भत्सना करते हैं.—

मुनीनां शान्त वृत्तीनां नैव माणं कदाचनः
कृशानुदाह कर्माणि हृद्यः सन्तपयन्ति ये
: (क० द० अ० २-१६)

किन्तु जो हो चुका वह हो ही चुका। ऐसी स्थिति में उसके शाप के प्रभाव को न्यून उसी भवस्या में किया जा सकता है जबकि शापग्रस्त परोक्षित को इसका पता लग जाए। अतः वह शाप निवारणार्थं लोकोपकारी कार्य करे और अपने पुण्य प्रभाव को बढ़ावे। एतदर्थे इस भावना से अभिप्रेरित हो कर शमीक राजा के पास जाते हैं और उसे पूर्व ही पूर्ण सूचना देकर सत्कार्य सम्पादनार्थं प्रेरित करते हैं व स्वयं भी शापनिवारणार्थं अनुष्ठान में लग्न हो जाते हैं। इस प्रकार शमीक ऋषि में ऋषि जीवन के समान परकल्याण कामना, तपश्चर्या संलग्नता एवं सात्विकता की चरम उत्कर्ष स्थिति पाते हैं।

अन्य पात्र

इन चार प्रमुख पात्रों के अतिरिक्त अन्य भी दो पात्र हैं जिनका कर्तव्य कुछ विवेचनीय है। प्रथम है परोक्षित का प्राण हर्ता तक्षक और द्वितीय विशेष कश्यप। तक्षक नहीं चाहता कि वह परोक्षित जैसे महान् तपस्वी व लोकोपकारी राजा की मृत्यु का कारण बने किन्तु भाग्य की शक्ति के समक्ष उसकी नहीं चलती और शाप मुक्ति की पूर्ति के लिए अन्त में उसे राजा को उसना ही पड़ता है। अपनी इस मन-स्थिति को वह इस प्रकार प्रगट करता है—

'अरे ! परोक्षितेन कि अपराद्धं मे ! किमर्थं मेवाहिम निमुक्तो धोरे-
ऽस्मिन् कर्मणि औषध विकलेन तेन' ।

दूसरी तरफ कश्यप का चरित्र तक्षक से सर्वथा विपरीत है। एक को अर्थात् तक्षक को इस बात का पश्चात्ताप है कि व्यर्थ ही उसे यह पाप कर्म करना पड़ रहा है जबकि विशेष कश्यप विप-निवारण की शक्ति रखते हुए भी अपने लोभी स्वभाव के कारण राजा को पुनर्जीवित करने से परा-ङ्मुख हो जाता है। उसको इसका फल भी मिलता है कि वह अपनी विप निवारण की शक्ति से सदा के लिए हाथ धो बैठता है:—

'मंत्र विद्या प्राणिनां प्राप्त रक्षायं प्रादुर्भाविता । महर्षिभिः तत्तया
च केवलं धनोपादानाय प्रयुक्ता नाहं साम्प्रतं अत्र पुनः प्रकाश मेष्यामि ।

सम्वाद योजना

प्रस्तुत कृति की सम्वाद योजना अपने भाप में पूर्ण है विपयो के

विस्तार व न्यूनता के अनुरूप कही पात्रों के कथन अति दीर्घ हैं तो कही प्रति लघु व सामान्य । कही-कही पर व्यास शैली के दर्शन होते हैं तो कही दार्शनिक नाटककार आत्म-चिंतन की गहराइयों की अभिव्यक्ति में सीन प्रतीत होता है ।

यथा प्रथम अंक के चतुर्थ दृश्य में व्यास शैली दृष्टव्य है:—

अनन्ताचं:—प्रिया महाभागाः, कालक्रमानुसारं द्वापरग्यावमाने गोलोक-प्रयाते भगवति श्री कृष्णे तेन सहैवाथ प्रयात्स्त्रिव चास्त्राकमापि सकलेषु सुमंस्कारेषु..... प्रतिक्षणं पूर्णं सतर्कैः ।

ऊपर हमने व्यास प्रणाली के सम्वाद का उदाहरण देखा आगे लघु-वाक्य दर्शनीय हैं.—

मधुबाला—दुष्कल्पना प्रसूतं नाना विधं भयं अस्तं चित्तंच मे प्रतिक्षणं मत्तु मुद्विजते ।

सर्वानन्दः—मृगाक्षि निमूलं ते भयमंतत् अचिन्त्यं शक्तिं समुद्धो अस्माकं महा नायकः

बुद्धि भोहनः—इन्द्र प्रस्यं गतो भवानिति वयं जानीमहे

कन्मथः—दिशाशूलोन्मुखीयं मे यात्रा स्यास्यति नूनं चिरं अविष्मरणीया ।

इसके बाद चतुर्थ अंक में शुक्र मुनि के उपदेशों से प्राप्त आत्मानन्दानुभूति का वर्णन कितना गम्भीर है:—

परीक्षितः—परम काशिकस्य महर्षे शुक्रदेवस्यामृतयोपदेशेन क्षणोऽस्मिन् प्रत्येभिःमंजातं कृतं कृत्यमत्र निखिलं मज्जीवनं साम्प्रतम् ।

(क० दै० अ० ४-१७)

अनुभवन्नेवमात्मनि कांचनपरामुनि वंचनीयां दिव्यां शान्तिं स्थतएष भवति स परम विलक्षणे स्थिरे कस्मिश्चन समाधि सौम्ये निमग्नः भगव-च्चरणापितेषु पुष्पे इवन्तहितः परमशुद्धा कृतिः तक्षकश्च कालोऽयं सर्वथा तत् मोसाप्य सिद्ध ये समुचित इति विमृगन् स्पृक्षति तद् गात्र स्वदेशेन ।

इस प्रकार पात्रों की स्थिति तथा भावानुकूल सम्वादयोजना की सर्वना में हमारा प्रीट रचनाकार पूर्ण रूप से निष्णात है ।

उद्देश्य

प्रस्तुत कृति की प्रस्तावना में नाटककार ने विश्व की भयाक्रान्त स्थिति का चित्रण करते हुए कहा है—

सर्वतः कलहाक्रान्ताः नाताशोक भया कुलाः
सर्वे सद्यः प्रतीक्षन्ते द्रष्टुं दैन्यं कले बुधाः
(क० दै० अ०-१-२)

इस प्रकार आज का सारा ससार भय व पीड़ा से व्याकुल है। इस अशान्ति एवं व्यथा का मूल है मनुष्य की वे हीन प्रवृत्तियाँ जिन्हें कलि के प्रभाव से मानव की बुद्धि का भ्रष्ट होना व उनका मोहग्रस्त होना आदि कहते हैं।

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भारत में इस पापवृत्ति (कलि) का प्रवेश परोक्षित के समय माना जाता है। इसने सर्व प्रथम गौ पर प्रहार किया था तत्पश्चात् मनुष्यों की कर्तव्य बुद्धि को अभित्त किया।

दूषित प्रवृत्तियों का वचाव हम अपनी विवेक शक्ति से कर सकते हैं और वह विवेक शक्ति हमें मिलती है सच्ची शिक्षा से। अतः सर्वप्रथम कलि ने भी काल के प्रभाव से अकर्मण्यता के अवगुण को धारण किया और प्रजा में अनेक प्रकार की बुराईयें व्याप्त हो गईं। इस प्रकार क्रमशः सभी वर्गों और वर्णों पर कलि का प्रभाव हो गया और आज यह स्थिति है कि कोई भी अपने कर्तव्य-धर्म का पालन अच्छी प्रकार से नहीं कर रहा है।

'कलिदैन्यम्' में इन दोषों के क्रमिक विकास के बाद उनके निवारण के प्रत्येक उपाय नाटककार ने निर्देशित किये हैं जिनकी परिपालना से मनुष्य सच्चे अर्थों में मनुष्य बन सकता है। प्रत्येक अंक के सभी दृश्यों में एतदर्थ नाटककार द्वारा दिये गये उपदेश अति ग्राह्य हैं। इस प्रकार नाटककार की दृष्टि में कलि के निवारण का एकमात्र उपाय यही है कि मनुष्य अपनी भौतिक आवश्यकताओं पर संयम नियम रखकर अपने आत्म विकास हेतु प्रयत्न करे तथा अपने उच्च मानवीय गुणों का विकास करें।

भाषा और शैली

अपनी अन्य कृतियों के समान श्री शास्त्री ने इस रचना में भी

सरल व प्रसादमयी भाषा का ही प्रयोग किया है। प्रसाद गुण समन्वित बँदर्यों रोति नाटककार की अपनी प्रिय शैली है। अतः इस शैली के कारण कहीं पर भी कथन में किसी प्रकार की वक्रता व व्यग्रता नहीं मिलती। नाटक का प्रत्येक पात्र अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार ही विविध और सामान्य संस्कृत का प्रयोग करता है। उपजाति, मन्दा क्रान्ता शिखरिणी तथा अनुष्टुप रचनाकार के प्रिय छन्द हैं, तथा उपमा, उत्प्रेक्षा व अनन्वय और काव्यलिंग प्रिय अलंकार। इस प्रकार उपर्युक्त छन्द व अलंकारों से समन्वित 'कलिदैर्घ्यम्' का अलंकरण अनुपम है।

देश काल

प्रस्तुत कृति में अभिनव नाटकों के तत्व का समावेशन भी हम उचित रूप में पाते हैं क्योंकि भारत में कलि प्रवेश की घटना के वृत्तान्त के अनुसार ही पात्रों की योजना है, तथा तदनुसार ही वातावरण का सृजन नाटककार ने किया है। देशकाल के तत्व को ही पाश्चात्य समीक्षक संकलन का रूप देते हैं। हम देखते हैं कि कलि के भारत प्रवेश से लेकर परीक्षित की मृत्यु तक के समय की कालावधि नहीं रही अतः श्री शास्त्री ने अपने वस्तु वृत्त के विकास में उस काल तथा स्थान की अन्वितियों में ही किया है। तथा पात्रों के नाम, आचरण तथा स्थान विशेष आदि में उस समय व स्थान के अनुरूपता का ही पालन किया है।

रस योजना

श्रीमद् भागवत् की कथा पर आधारित तथा, प्रसिद्ध परोक्षित के कथानक वाले इस नाटक में शृंगार व वीर रस की अन्वेषणा व अपेक्षा विज्ञता नहीं। यह कथा जीवन की निर्वेद व शान्त भावनाओं की प्रकाशिका व प्रसारिका है अतः उसका प्रमुख रस शान्त रस ही है। नाटककार ने नाटक के आरम्भ से लेकर अन्त तक शान्त रस की निष्पत्ति में सहायक भावों के विकास के लिए आलम्बन उद्दीपन स्थितियों का निर्माण किया है। यथा प्रथम अंक में हम पाते हैं कि कलि अपने दल-बल सहित गारिमा गुणों के महार की योजना बनाता है और मदिरालय में बैठ कर भट्टाभार के प्रचार के लिए अपने काम, क्रोधादि साधियों को प्रोत्साहित करता है। उसकी योजना रग जाती है और राजा को पौरजनों से नागरिणों में

नाटक, चम्पू एवं गद्य माहित्य

धगत विलास वृत्ति की सूचना मिलती है। राजा परीक्षित केवल आश्वेत के समय ही कलि के प्रभाव में आता है शेष समय उस पर भौतिक भावनाओं का किंचित मात्र प्रभाव भी नहीं पड़ता वह सर्वदा अपने राज्य में शुद्ध व सात्विक गुणों के प्रचार प्रसार के लिए चिन्तित व प्रयत्नशील रहता है:—

रक्षया राज्य जनः स्थितिः प्रतिपलं धर्माश्रिता मूमृता ।
 मोददृश्य प्रकृते रकाण्ड धरितं स्तैरतै स्तथा वर्तनैः ।
 (क० दै० अं०-२-५)

परीक्षित के राज्य में दुराचरण बढ जाने पर उसकी निद्रा भंग हो जाती है यह राजा की परम सात्विक व समय वृत्ति की ही तो परिचायिका है:—

आशा प्रकुल्ला जगती मदीया शोढ्या गति हन्त गतो विचित्राम् ।
 निद्रातुरङ्गापि लभे न निद्राम् निराकुलं नापि पलं मनो मे ॥

इसी प्रकार शभीक ऋषि को जब अपने पुत्र द्वारा राजा के शापित होने का पता चलता है तो वह अपने पुत्र शृग की भर्त्सना करता हुआ कहता है:—

मुनीनां शोत वृत्तीनां नैष मार्गं कदाचन
 हविर्भिः ये सदा बह्विः संपयन्ति प्रवाहकम्

इस प्रकार 'कलिदैत्यम्' के प्रत्येक अंक के प्रत्येक दृश्य में हमें शात रम की उद्दीपना में सहायक भावों का बहुल्य मिलता है। अतः प्रस्तुत कृति शात रस को सतत प्रवाहित करने वाली सुरसरिता के समान अपना शाश्वतिक महत्व रखती है।

कलिदैत्यम् की अभिनेयता

पौराणिक एव प्रसिद्ध कथानक के अभिनय में कोई विशेष कठिनाई नहीं हुआ करती। इसमें कोई भी ऐसा दृश्य नहीं है जिसका रंगमंच पर अभिनय नहीं किया जा सके। प्रथम अंक के पांचो दृश्यों का पजीकरण सुगमता पूर्वक संभव है तथा परीक्षित के आश्वेत का दृश्य और मुनि के गले में मृत सर्प डालना फिर नीलारत बालकों का वहाँ आना और पर-

स्वर एक दूसरे पर क्रोश व आक्रोश तथा ध्यानस्थ ऋषि की ओर संकेत करके बालक शृंग को चिढ़ाना और फिर उसका कुपित मुद्रा में शाप देना और भयंकर गर्जना आदि का दृश्यीकरण बड़ा आकर्षक बन सकता है। मुनि के ध्यान भंग होने पर पुत्र की भर्त्सना और त्वरागति से राजा के पास इसकी सूचना अभिनय भी सरल है। हाँ अनेक मुनियों आदि के प्रागमन-दृश्यन में थोड़ी कठिनाई आ सकती है किन्तु ये दृश्य परदे पर दिखाये जा सकते हैं और फिर शुक्रमुनि का उपदेश एवं तक्षक और कश्यप-संवाद का दृश्यांकन भी कोई कठिन नहीं। ध्यानस्थ परीक्षित का कृत्रिम सर्प से डसन सम्प्रति सहज है। इस प्रकार 'कलिदैव्यम्' का अभिनय सर्वथा संभव है। साथ ही यह नाटक संकलन भय की कसौटी पर भी खरा उतरता है क्योंकि इसमें वर्णित घटनाएँ काल, स्थान तथा देश तीनों ही दृष्टियों से पूर्ण सामंजस्य बनाये हुए हैं।

□ □ □ दुर्वल बलम्

श्री शाम्भो जी की नाट्यकला की प्रवीणता का हम पूर्व आलोचित दो नाटकों में अनुभव कर चुके हैं प्रस्तुत कृति नाटककार की सर्वथा अर्वाचीन व नवीनतम नाट्य रचना है 'मुद्रा राक्षस' के समान इसका वर्णन्य-विषय भी पूर्णतया राजनीति से सम्बन्धित व आश्रित है। किन्तु इसमें हमारा नाटककार मुद्रा राक्षस के रचयिता विशाखदत्त से भी आगे बढ़ा है। मुद्राराक्षस में भारत के एक राज्यकुल के पतनोत्थान हेतु गुप्त राजनीतिक कूट मात्रणा है। अपने समय के दो महामंत्रियों की राजनीतिक सूझ-बूझ की शतरंज की चालों का अभिनय व मंच के माध्यम से अभिव्यक्तिकरण है जबकि 'दुर्वलबलम्' में हम अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक पर एक अभिनव सांस्कृत मनीषि की राजनीतिक सूझ-बूझ व अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान पाते हैं।

विश्व के साम्यवादी देशों में अग्रणी और सत्तार की तीसरी महा-शक्ति के रूप में उदित होने वाले लाल चीन ने एक प्रति लघु-काय किन्तु विनिष्ट भौगोलिक स्थिति वाले शान्त व सात्विक राष्ट्र तिब्बत को अपनी साम्राज्यवादी विस्तार नीति का प्रथम घास बनाया। भगवान् बुद्ध के अहिंसा धर्म का महान् समर्थक 'तिब्बत' चीन की महती विकराल सैन्य शक्ति का कुछ भी प्रतिकार नहीं कर पाया और पराधीन हो जाता है। वहाँ के राष्ट्र नेता लामा आदि परणार्थी बनकर भारत सहायता प्राप्त करने इत

देश में आते हैं और यहां के महान् नेताओं में सम्पर्क कर "विश्व मंच" पर अपने साथ हुए अन्याय की वाणी देने में समर्थ होते हैं। इसी वृत्त को नाटक की कथावस्तु का आधार बना कर श्री शास्त्रीजी ने इस रूपक की रचना की है। संस्कृत साहित्य में इस दृष्टि से यह सर्वथा नवीन प्रयोग व कृति है जिसमें एक साथ समस्त एशिया और सम्पूर्ण जगत् के प्रधान संगठन समुक्त राष्ट्र साथ, तथा चीन और जापान एवं इण्डोनेशिया आदि अनेक राष्ट्रों का संगम पाते हैं। इस प्रकार विश्व राजनीति पर अभिनव सांस्कृतिक साहित्य में विरचित यह प्रथम रचना है। चार अंकों में ही परिसमाप्य यह कृति अपने स्वरूप विस्तार की दृष्टि से भी पूर्ण दोनों नाटकों से अधिक बृहद्काम है।

‘दुर्वल बलम्’ का वस्तु विधान

प्रथम अंक

नाटक सूत्रधार और पारिपाश्विकता की भूमिका से प्रारंभ होता है जिसमें सबसे पहले तिब्बत से भारत में प्रवेश करते हुए दलाई लामा के दल का गाते हुए प्रवेग दिखाया है।

दुःशक्तिर्भववाघनायुः नियतं निम्नं तलं गाहते ।
 दुर्नितिश्च पराधकारनिरता दोषान्निजान्नेक्षते ॥
 तीरम्रोहनतत्परा यदि सरित् तीरे न संवध्यते ।
 नूनम्भाश्चंगताऽखिला वसुमति पूरः परिप्लाव्यते ॥
 (वि० अ० २८६-५)

इस नाटक का प्रधान पात्र आनन्द भिक्षु अपने कृद्य साधियों के साथ आगे जाकर "दलाई लामा" का स्वागत करता है। दलाई लामा कुतज्ञ होकर कहते हैं कि आपका स्वागत शिरोधार्य है:—

साधु भो भिक्षुवर, साधु ! अधुनाहि
 हृदोऽसौ विश्वासो हृदतम इदानीं हि जनितः ।
 स्वभावात् सर्वेषामुपकृतिरता भारतजनाय
 दुराचार केषांचिदपि नहि सह्ये वसुतिषम् ।
 स्वतन्त्राः स्वातन्त्र्यं भुवि सततमीप्सन्ति फलितम् ।
 (वि० अ० २८८-६)

इसके बाद वे कहते हैं कि सर्व-प्रथम आप इस देश के किसी उच्च अधिकारी को हमारे आगमन की सूचना दे। इस पर आनन्द, दलाई लामा के दल के शक्ति रक्षक नामक एक व्यक्ति के साथ उस प्रदेश के प्रशासक से मिलता है। आनन्द के मिलने पर वह प्रशासक बताता है कि लामा के आगमन और उनके आवास व्यवस्था आदि करने की सूचना व निर्देश मुझे केन्द्र से मिल चुका है तथा वे शीघ्र ही तिब्बत के उस धर्मगुरु की गरिमा के अनुसूच ही आवास व अन्य व्यवस्था करवाता है। तत्पश्चात् दलाई लामा से परामर्श कर अपने लक्ष्य कार्य को सम्पादन करने हेतु आनन्द दिल्ली में आकर भारतीय संसद के अनेक सांसदों से इस विषय में परामर्श करता है। तिब्बत भारत का अति-निकट का राष्ट्र है तथा उससे उसका चिर और निकट का सांस्कृतिक संबंध है अतः भारत के संसद में इस प्रश्न पर विचार करने हेतु उनसे निवेदन करता है।

द्वितीय अंक

इसमें प्रारम्भ में तिब्बत के दो चरवाहे अपने प्रदेश में चीनी सेना द्वारा पशुओं के हरण के कारण व्याकुल होकर वार्ता करने हुए दिखाई देते हैं। चीनी सैनिक उनके खेतों में से लहड़ाक के लिए सड़क भी बनाते हैं तथा उनसे बेगार लेते हैं। वे सैनिकों के अशिष्ट व्यवहार से अस्त है, तथा वे अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार चीनी सैनिकों का प्रतिकार करने का भी यथा शक्य प्रयत्न करते हैं और गुरिल्ला सैनिक संगठनों की रचना कर चीनियों को तग करते हैं। इससे उस प्रदेश का चीनी सेनापति भी तिब्बती गुरिल्लों के इन छिपे आक्रमणों में तग होकर अपने अधिकारियों को फटकारता है और उसी समय उसे जब पीकिंग से कोई विशेष सूचना मिलती है तो वह दूर बैठे चीन के उच्च सेनाधिकारियों की आलोचना करता है:—

निर्देशः गुकरो लोके पालनं दुकरं महत्
 व्यथेति यद्यथा पस्मिन् तत्तोर्नवानुसूते ।
 (वि० प्र० ३०५-७)

तिब्बत के इन दृश्यों के साथ स्यालकोट के कैम्प में पाक-राष्ट्रपति 'मसूब' भी भुट्टो के साथ परामर्श करता हुआ दिखाया गया है। वे दोनों चीन के साथ मिलकर भारत को सताने की योजना बनाते हैं:—

आपूवः—दल्पनेभरित प्रवेशानन्तरं स्वाभाविकोऽयं चैनानामसन्तोषः।

समा चेत् स्वार्थं तसिद्धिः समं चेद् वरकारणम्
स्वयं सम्बर्धते मंत्रो नयज्ञानां घ्रुवं वचः ॥६॥

भुट्टोः—एवं चेन्मांस्यं राविश्यते तर्हि रसीयामरीकयो

रन्धया संभावनामविगणऽप्यापि प्रयते चैनान् प्रस्थातुम् ।

आपूवः—मवानेवात्र प्रमानम् ।

भुट्टोः—अनुगृहीतोऽस्मि !

आपूवः—नचाहायधि रसीयैरामरिर्कैर्वा काश्मीर-समस्या समाधानाय प्रदत्तो
ऽस्मभ्यं कश्चन वास्तविकः सक्रियः सहयोगः ।

भुट्टोः—महानुभाव, मथार्थन्वैतत उभेऽशीमे राष्ट्रं ऽस्मदर्थं साधनापेक्षया
स्वार्थं साधनार्थं वततेऽस्माकं कृत्रिमे मित्र ।

आपूवः—अत एव च किञ्चिदितः किञ्चिच्च ततो निक्षिपद्भिन्न-रेत्रि यंया-
स्माकं तथैव हिन्दुस्थानीयानां समञ्जेऽपि नाटयते द्विरंग नाटयम् ।

भुट्टोः—तर्हि प्रेषयतां जगत्यास्माकमपि किम्यन्ववं त्रिरणं नाटनम् ।

(वि० अं० पृ० ३०७-३०८)

इस प्रकार दोनों ही राजनयज्ञो की कूट-मन्त्रणा नाटककार ने दिखाई है । इधर आनन्द भिक्षु दिल्ली में अपने उद्देश्य में विशेष सफल न होने पर सारनाथ में एक विशेष "बौद्ध सम्मेलन" का आयोजन करता है । उसमें विभिन्न देशों के बौद्ध एकत्र होकर तिब्बत की रक्षा का उपाय विचारते हैं ।

चीन में "माओ" और "चाऊ एन लाई" भारत पर आक्रमण की मन्त्रणा करते हैं । इधर दलाई लामा के केम्प में भारत की चुप्पी और अपनी स्थिति पर असन्तोष फैलता है । आनन्द भिक्षु उन्हें धाकर मान्य करता है और कहता है कि सीमा ही समस्त एशियाई देशों का सम्मेलन तिब्बत कीस्वतन्त्रता पर विचार करने के लिए बुलाजा जायेगा ।

तृतीय अंक

इस अंक का समाप्ति नेहरू के विश्राम वरुण के रक्ष्याकन में होता

है । तिब्बत पर चीन के अधिकार से क्षुब्ध भारत का यह नेता घति खिन्न मना चीन की विश्वास-घाती नीति पर दुःखित है । चू कि चीन के साथ भारत का मैत्री सम्बन्ध है और विरोधी सासद जन भावनाओं को विशुद्ध करने वाले वातावरण का निर्माण कर रहे हैं आज विरोधी पक्ष के उच्च नेताओं के प्रश्नों के उत्तर देना है इस पर वे सोच रहे हैं और इसी समय ससद के समय का उन्हें ध्यान आता है —

देहः—अहो प्रश्नोत्तर काल एव समवेक्ष्यते संसदि मदीया समुत्थितिः

अनु भवामि समय एव समस्थात् सत्वरं मुसज्जः ।

सहर्षवाद्य मीतं मया सर्वतोऽपि निष्पतन्तः दग्धानां

सदस्यानां ते ते वाग वज्र वाणाः ।

(वि० प्र० ३२१)

लोक सभा के सदस्य उस दिन इसलिए कुपित थे कि चीनी मैजिकों ने पीछे से घान लगाकर भारत के मीमा प्रहरियों को मार दिया था । लोकसभा के सदस्य भारतीय धामको की नीति में क्षुब्ध होकर उनकी भंकर रीति में शालोचना कर रहे थे । लोकसभा के अधिवेशन के पदचात् दलाई लामा के कैम्प में निराशा कुछ विशेष रूप से बढी हुई दिखाई देती है ।

कदम्प—अरे अलमघुना व्ययं दुराशावर्धकैरेभिर्गते काल्पनिकं रव-
नं । न मया केदुच्चन मंगत सत्रेऽवाधारिता मदीया काचन निष्ठा । निर-
न्तरं ॐ शान्तिः ॐ शान्तिरिति प्रजपद्भ्यो भारतीदेभ्यश्च शान्ति पाठ-
मतिरिच्य किमधिकमात्स्यतां केनापि देशकालज्ञेन विज्ञेन । प्रत्यक्षमालश्रिता
चास्मानिरेषां शान्तिः ।

(वि० प्र० ३२६)

उधर चीन में माओ भारत पर आक्रमण की तैयारी करता है तथा हिमालय प्रदेश में छुट-पुट हमले भी प्रारम्भ कर दिये जाते हैं । हिमालय पर इन आक्रमणों से क्षुब्ध होकर सिद्धेश्वर और गियानन्द नाम के दो हिमालयवासी हिमवासियों को मंगठित करते हैं और उधर मोरमण के विभिन्न दलों के मदस्यनिवारण रूप में मैजिक निष्ठा के लिए प्रयत्न करने हैं ।

नाटक, चम्पू एवं गद्य माहित्य

आनन्द भिक्षु के प्रयत्नो से आयोजित समस्त 'जम्बू द्वीप सम्मेलन' में एशिया के राष्ट्रों के प्रतिनिधि तिब्बत की मुक्ति के लिए अपने अपने विचारों को प्रकट करते हैं और अन्त में निर्णय करते हैं कि ये देश चीन का हर प्रकार से विरोध व बहिष्कार करेंगे तथा हिन्द चीन के प्रमुख 'च्यांग कोई शेक' के साथ मिलकर चीन में भी आंतरिक विप्लव के लिए कोई गुप्त योजना प्रारम्भ करेंगे। वे सब चीन की दुःशक्ति को नियन्त्रित करने के लिए कहते हैं।

चतुर्थ अंक

इस अंक में विभिन्न देशों के द्वारा चीन के इस कृत्य की भर्त्सना किये जाने और उसका बहिष्कार करने पर चीनी छात्र और प्रबुद्ध जनों में क्षुब्ध भावना फैलती है। चीनी सरकार के विरुद्ध कानाफुंसी का आन्तरिक वातावरण बनता है। माओ के विरुद्ध चीनी जनता में विरोधीभाव तीव्रता को प्राप्त हो जाते हैं। समुक्त राष्ट्र संधि में तिब्बत के प्रश्न को विभिन्न देश उठाते हैं तथा तिब्बत की सदस्यता के लिए राष्ट्र संधि में प्रस्ताव लाते हैं। तिब्बत मधुक्म राष्ट्र संधि का सदस्य बना लिया जाता है तथा उस पर गम्भीरता पूर्वक विचार प्रारम्भ होता है। उधर चीन में माओ विरोधी शू ग को छात्रों का प्रबल समर्थन मिलता है। माओ देश की इस आन्तरिक स्थिति को नियंत्रण में नहीं कर पाता और अत्यन्त क्षुब्ध हो जाता है तथा चीन की इस आन्तरिक अशांति और सरकार विरोधी स्थिति का पता लगता है तो वे चीनी सैनिकों को अधिक तेजी के साथ तग करने लगते हैं। अन्ततः चीन का आंतरिक विद्रोह इतना तीव्र व उप रूप धारण कर लेता है कि माओ और चाऊ एन लाई उसे शांत नहीं कर पाते और दोनों ही प्रशासक विमान द्वारा हनोई भाग जाते हैं। चीन में सत्ता परिवर्तन होता है और वे माओ विरोधी नये शासक सर्वप्रथम मैत्री सम्बन्ध स्थापित करते हैं तथा तिब्बत को पुनः स्वतंत्रता प्रदान कर दलाई लामा को बहा का प्रधान बनाकर उसकी सर्वसत्ता व प्रभुता को स्वीकार करते हैं और समस्त चीन दलाई लामा का उपामक बन जाता है। भगवान् बुद्ध की कृपा में चीन के भीतर का विद्रोह और प्राकृतिक प्रकोप शांत होते हैं। भगवान् बुद्ध पुनः तिब्बत में प्रकट होकर विद्व शांति का उपदेश देते हैं और एशिया के समस्त राष्ट्रों में शांति और पारस्परिक प्रेम का अम्बुदय होता है। नाटक की मुक्तात्त ममाप्ति पर भरत नाट्य द्रम प्रकार है—

रायः—द्वयं नपदलोऽनुग्रहं विना नाम क्विचन् मुलनम् नवरेवान्ना-
 निरतः मन्नुय नाम्नतेनेनदेव मन्नाप्यनेः-

राष्ट्रे राष्ट्रं नवतु नियता नावृनावानिवृद्धिः
 मयै देवा निव निव पदे शान्तिपूर्णा वमन्तु ।
 स्यातांनिर्नुंवि विदपतां कूटनीतिः परास्ता
 विले विने विरक्तु तथा नगतिः माध्यमिद्वयं ॥

(वि० प्र० ३४६-२४)

वस्तु विधान की समीक्षा

'दुर्लभ वस्तु' के कथानक ने परिवार प्राप्त करने पर पाण्डु कि
 इसका कथावस्तु ऐतिहासिक सत्य एवं दृश्य समाजिक होते हुए भी नाटक-
 कार की क्लासिक प्रतिभाशक्ति के प्रस्फुरण करने विस्तार में ध्यानक व
 सुन्दर विधान कर पाया है । प्राचीन नाट्य शास्त्रीय नियमावलीके कथा-
 नक प्रायः प्रख्यात होते हैं । ऐतिहासिक और पौराणिक आसनों के अति-
 रिक्त 'साहित्य दार्प' के अटुकार के उत्साह भी होते हैं प्रकृत 'कथा'
 वंशा कि हमने पूर्व निवेदित किया कि ऐतिहासिक होते हुए भी अधिकांश
 में नाटककार की स्वकीय कल्पना प्रकृत है । इस प्रकार कुछ आचार पौरा-
 णिक अथवा ऐतिहासिक नेत्र अन्तर्गत कल्पना में अस्तुभूत कथावस्तु
 का संप्रति करना प्राचीन संस्कृत कवियों की एक प्रकार से स्थानी गीति
 रही है । अतः यो शास्त्री ने भी उन्हीं परम्परा का निवेदना करने हुए
 अपनी कल्पना को जो कथा रूप प्रदान किया है वह इस प्रकार है । १।

राम (दलाई लामा)

(क) न चिरं दुर्दिना कालं म्थाता माग्य नमो हि नः

(वि० प्र० २६३-१५)

(ख) किं न साधयितुं शक्यं मेकेनापि हृदात्मना

(वि० प्र० २६१-१२)

(ग) वयं हि दूरे निज राष्ट्र-वार्ता-प्रतिस्वनेनापि न संगताः । स्मः

ध्यालभ्य चैनमथ हलभ्य धूर्ध्वं वंद्यागताम्येन मुदेच रटाः

(वि० प्र० ३०३-४)

इस प्रकार 'दुर्बल बलम्' का वस्तु विन्यास ऐतिहासिक वृत्त समन्वित होते हुए भी श्री शास्त्री की स्वकीय कल्पना का ही अधिक आधार रखता है, जो कि नाटककार के राजनैतिक ज्ञान का परिचायक है।

चरित्र विधान

जिसी भी कथा प्रधान साहित्य विधा में चरित्र की प्रमुखता उसके प्राण तत्व हुआ करती है। धीरोदात्त और धीरोदत्त आदि अनेक भेदों से हमारे प्राचीन नाट्याचार्यों ने इसके भेदों का वर्गीकरण किया है। जो अपने आप में परम व्यापकता लिए हुए है। प्रस्तुत नाटक में प्रमुखतः दलाईलामा (राम), आनन्द ब्रह्मचारी, पण्डित नेहरु, माओ तुंग और शृंग आदि मुख्य पात्र हैं। इनमें भी प्रमुख पात्र केवल दो ही हैं दलाई लामा (राम) और आनन्द भिक्षु। ये सम्पूर्ण नाटक में पूर्ण रूप से समाए हुए हैं। यदि से अन्त तक इनके कार्यव्यापारों से ही सम्पूर्ण नाटक समन्वित व प्रभावित है।

(१) दलाई लामा (राम)

इस नाटक का प्रमुख पात्र दलाई लामा है। जिसे दलाति व राम के नाम से भी अभिहित किया गया है। वह एक धीर, वीर और शान्त नायक है जो आत्मचित्तन के साथ-साथ अपने अनुयायियों में समय-समय पर विश्वास के संचार में भी सक्षम और समर्थ है। वह इतना दृढ़ सकलवाला है कि अपने आप में अकेला ही सर्वशक्ति सम्पन्नता की दृढ़ अनुभूति रखता है:—

किं न साधयितुं शक्यं मेकेनापि हृदात्मना

वह भारत में रहकर सदा इस बात के लिए प्रयत्नशील रहता है कि

यही वह नायक है जिसके बुद्धि बल की महानता को सिद्ध करते हुए नाटककार ने नाटक का नाम 'दुर्बल बलम्' रखा । अर्थात् जो दुर्बल है उसका यदि एक मात्र कोई बल हो सकता है तो वह उसकी बुद्धि ही हो सकती है । अपने बुद्धि बल के द्वारा ही चतुर व्यक्ति महान् से महान् कार्य की सम्पत्ति कर सकता है । आनन्द के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर दलपति कहता है कि जैसे समुद्र में डूबी हुई पृथ्वी का वाराह ने उद्धार किया था वैसे ही आनन्द ने अपने बुद्धि बल से दुष्टदल से पकिल समुद्र से आप्ला-विन जम्बू द्वीप की इस भूमि का रक्षण व समुद्धार किया -

वाराहेण समुद्रभूता भगवतो धात्रो यथाऽम्बोनिधेः
 आनन्देन तथैव कुन्तितधियां दोष्टयाब्धिक्प्लाविता
 जम्बूद्वीपमही स्वबुद्धिबलतो भूपोऽद्य संरक्षिता
 नून मिधुशिरोमणि-विजयते कोऽप्येव योगी महान् ।

(वि० प्र० ३४६-२२)

प्रतीत होता है कि आनन्द एक महान योगी था और नाटक के 'दुर्बल बलम्' नाम को समर्पित करते हुए यही कहता है कि यहां सन्मार्ग को दिखाने वाली सद्मति प्रतिपल स्फुरित होती रहे तथा लोग सतत उद्यमशील एवं स्थिर बुद्धि वाले बने रहें । दोनों के परिपालक की स्वभावतः सभी पर अनुकम्पा बनी रहे वहां में भी 'दुर्बल बल' को सम्बल पा लेता हूँ--

सद्यो यत्र मतिः स्फुरेत् प्रतिपदं--सन्मार्गं विद्योतिनी
 यत्र स्यादथ सोद्यमो दृढतमो नैत्रः स्थिरो निश्चयः
 दीनानाम्परिपालकश्च नियतात् सार्वभिकानुग्रहात्
 तन्नाहो स्वयमेव दुर्बलबलं--रम्याप्यते सम्बलम्

(वि० प्र० ३४६-२३)

अन्य पात्र

उपरोक्त दोनों पात्रों के अतिरिक्त अन्य अनेक पात्र भी हैं किन्तु उनका इस नाटक में उतना कर्त्तृत्व नहीं है कि उन सभी का व्यक्ति-चरित्र का रेखांकन किया जावे । अन्य प्रमुख पात्रों में भारत के प्रधान मंत्री 'श्री नेहरू' का व्यक्तित्व भी इसमें नाटककार ने उभारा है । चीन और भारत की मंत्री के फलस्वरूप पं० नेहरू यह कभी नहीं सोच सकते

ये कि चीन ऐसा घृणित कार्य कर सकता है क्या ? फिर एक बड़े राष्ट्र के प्रधान मंत्री के लिए एकाएक ग्रन्थया कथन व कदम उठाना भी समीचीन नहीं होता अतः नेहरू वस्तु स्थिति को जानते हुए भी परमस्खिन्न है । तिब्बत के प्रदन पर वे भारतीय संसद के विरोधीदल तथा जन-भावनाओं के विरोध पक्ष का अनुभव भी करते हैं और इसीलिए वे ससद में अपने विरोधी सांसदों को इस विषय में शीघ्र ही उचित कार्यवाही का आश्वासन देते हैं, किन्तु एक भावुक नेता तथा जिम्मेदार पद पर होने के कारण तथा अपनी परराष्ट्र नीति की विवशता के कारण प्रत्यक्ष और शीघ्र ही तिब्बत के लिए वे कुछ भी नहीं कर सकते, जो कि राजनीतिक कुशलता की दृष्टि से उचित भी रहा । हां उन्होंने दलाई लामा को भारत में पूर्ण सम्मान के साथ आश्रय देकर अपनी परम्परित शरणागत सम्मान परम्परा का पूर्ण निर्वाह किया है । इस प्रकार पं० नेहरू का चरित्र विकास चीन और भारत के सम्बन्धों को देखते हुए समीचीन स्थिति में हुआ है ।

इस नाटक में सबसे अधिक दृष्टव्य चरित्र 'माओत्सेतुंग' का है । वह एक प्रकार से प्रस्तुत नाटक का खल नायक है । तिब्बत मुक्ति काहन्ता है । उसी की साम्राज्यवादी नीति का परिणाम तिब्बत के सीधे-भादे शान्तिप्रिय लामाओं को भोगना पड़ा । अतः नाटककार ने आनन्द भिक्षु के प्रयत्नों से विश्व-व्यापी स्तर पर उसके चरित्र की भत्सर्ना कराकर अन्त में आन्तरिक विद्रोह की भाग इतनी भड़कायी जाती है कि माओ को अपने मंत्री 'चाऊ एन लाई' और अपनी पत्नी के साथ चीन से पलायन करना पड़ता है । इस प्रकार माओ के कुकृत्यों का फल अन्त में उसे देश से निष्कासन के रूप में भोगना पड़ता है । सुखान्त दृष्टि वाले नाटककार ने अन्त में उसमें भी सद्-बुद्धि की प्रभावना की है और वह अपने साथियों से कहता है कि सब लोगों और सब राष्ट्रों के साथ विरोध कर लेना उचित नहीं क्योंकि पता नहीं कौन किस काल में प्रबल और निर्बल हो जाए ?

शुभाय सर्वे न कृतो विरोधः नर्चेह सुखदोऽयवमाननीयः ।

विद्रो न केया कतमो नु कालाः लोके बलीयानध्वान्त्यशक्तः ॥

(वि० प्र० ३४२-१४)

इस प्रकार श्री शास्त्री ने अपने इस नाटक के अशिव पात्रों को भी जीवन के उत्तर काल में शिव भावना से भावित बना दिया है । इसके प्रतिरिक्त अयूब और मुट्टो को भी भ्रम पर दिखा कर उनकी परम्परागत

भारत विद्वेपी भावनाओं को व्यक्त कराया है । तथा श्री लालबहादुर शास्त्री के चरित्र को भी भारतीयता की गरिमा के अनुरूप विकसित करने के लिए उनसे रचनाकार कहलाता है कि व्यर्थ में प्रशान्त भारतीयों की क्रोधाग्नि को मत भड़काओ अन्यथा हमारी क्रोधाग्नि से सारा जगत् भस्म हो जायेगा ।

रक्षामोऽन्तहितं तेजः प्रचछन्न हृदि तत्कवचित् ।
क्षणं प्रोद्बोध्यमानं यत्कुस्ताद् नम्र सादरीन् ॥
(वि० प्र० ३२५-६)

इस प्रकार प्रस्तुत नाटक की पात्र-योजना अपने आप में पूर्ण सफल है ।

सम्वाद योजना

अपने वस्तु विन्यास और पात्र योजना की सुष्ठुता के अनुरूप ही इस रूपक की सम्वाद-योजना भी सुन्दर है । प्रसगानुकूल पात्रों के कथन और उपकथन भी रचना श्री शास्त्री का विशिष्ट शिल्प-कौशल है । सम्वाद में कहीं छोटे-छोटे वाक्यों की प्रयुक्ति है तो अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के अवसरों पर व्याख्यान शैली के लम्बे वाक्य रचना के दर्शन होते हैं । दृश्यों का विधान भी अंक के अर्थ प्रतिपाद के अनुरूप है । पात्रों की भाषा उनके व्यक्तित्व के स्तरानुकूल है । जहाँ अच्छे राजनयज्ञ कोई बात कहते हैं तो उसमें समस्त पदावली का प्रयोग है जबकि गद्दरियों के द्वारा सरल संस्कृत का प्रयोग कराया गया है:—

शुद्धः—(सर्वलक्ष्यं तानुपगम्य) कीदृशीयं रेखा किंचास्याः प्रयोजनम् ।

सैनिकाः—सैनिके अस्मिन्क्षेत्रेऽप्यमञ्जुयते लद्दालभागः ।

शुद्धः—सैनिके कीदृशे सैनिके, क्षेत्रमिवं मदीयम् । अंगुष्ठमात्रेऽप्यस्य मू-
रण्णे निर्मिते लद्दालभागं क्वा वशिष्येत कृत्विद्योग्यः कश्चन क्षेत्रीशः ।

इसी प्रकार चतुर्थ अंक में राष्ट्रसभ में तिब्बत को स्वायत्त शासन देने का प्रस्ताव रखते हुए सुमति प्रश्न का वक्तव्य व्यास शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है ।

श्रीधन्तः ! सुविदितमिदमत्र भवती सर्वेषां सदायानां यत् मायु
सैनिकः शासयात् प्राक् भवते भवता एवासन् तत्रत्याः स्वायताः मुद्रासकाः
.....पादि ।

विस्तार भय से अधिक उदाहरण न देकर हम उपर्युक्त उदाहरणों के द्वारा ही नाटककार के सम्वाद कौशल का अनुमान लगाकर निष्कर्ष रूप में निश्चित रूप से कह सकते हैं कि 'दुर्बल बलम्' की सम्वाद शैली उत्कृष्ट व उत्तम है।

देशकाल

प्राधुनिक नाट्य समीक्षा के चतुर्थ तत्व देशकाल के अनुसार 'दुर्बल बलम्' का आलोचन करने पर हम पाते हैं कि इसमें अपने देश और एशिया की अति-निकट भूत मे घटी घटना को आधार बना कर लेखक ने तदनुरूप परिस्थितियों का सर्जन किया है। इसमें उन सभी अन्तर्गर्णीय दाव-पेचों को इसमें अंकित करने का पूर्ण प्रयत्न किया है जिनका चीन और तिब्बत से अपने स्वार्थों की सीमा में विभिन्न दृष्टिकोण रहा। साथ ही इस युग की सर्वाधिक मांग जनतंत्र की रक्षा को भी प्रमुखता दी है:—

जनतंत्रंश्च सा शक्तिः समुद्भूता जने-जने ।
 शक्तिरेषा प्रबुद्धाहि किं न कर्तुं शक्यते ॥
 जन तन्त्र जना; पूर्वं सेध्याः ज्ञानक ज्ञानकाः ।
 समर्थनभूते येषां ज्ञानका परमशोभिताः ॥
 (वि० प्र० २६०, २६१-१०, ११)

इसके अतिरिक्त अनेक अनेक रादनयशों की श्रमंत्रणा पूर्ण कृत-नीतियों व मिथ्या-प्राश्नासनों का आत्र की विन्ध राजनीति की वस्तु स्थिति के अनुरूप ही नाटककार ने चित्रित किया है। अतः अपने युग की प्रतिच्छाया का पूर्ण छविकरण इस नाटक की अपनी विशेषता है।

उद्देश्य

बैसे घटनावृत्त के आधार पर स्पष्ट रूप से यह कहा जा सकता है कि नाटककार का रचना लक्ष्य निम्नतः मुक्ति का रहा है और यह सोचना प्रसमीचीन भी नहीं क्योंकि भारत और तिब्बत का जो पवित्र सांस्कृतिक सम्बन्ध है। उसका अनादिकालीन महत्त्व है और इसी उद्देश्य के उद्घोषणा भी अपने एक विंगयी पक्ष के नेता के द्वारा नाटककार द्वारा है:—कि भारत और तिब्बत में किये प्रकार का नेद नहीं है हमारे अपने अपनी शक्ति से इसका विकास किया या और यदि इसका

नाटक, चम्पू एवं गद्य साहित्य

है तो वह एक प्रकार से भारत का ही गौरव क्षीण होता है हिमालय के सब देश हमारे बान्धव हैं:—

भारते च त्रिवृत्ते च न भेदः कोऽपि मृतते ।
 अस्माकम्पूर्वजैरेव स्वशश्वरयेते विकामिते ॥
 गौरवेऽप्य सति क्षीणे क्षीणं भारतगौरवम् ।
 हिमालयस्य ये देशा सहजास्ते स्वबान्धवाः ॥
 (वि० प्र० २६५-२१, २२)

किन्तु इसके अतिरिक्त वस्तुतः नाटक का उद्देश्य जैसा कि इसके नाम से अभिहित है कि नाटककार "बुद्धि बल" की महत्ता प्रदर्शित कराना चाहता है । व्यक्ति अथवा राष्ट्र चाहे छोटा ही क्यों न हो यदि उसके पास बुद्धियल है, नीति निपुणता है तो उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता । आनन्द भिक्षु की नीतिमत्ता के फलस्वरूप तिब्बत जैसा नगण्य राष्ट्र भी चीन जैसे बड़े शक्ति राष्ट्र के विपरीत जन मानस को बनाने तथा उसमें अन्तर्विद्रोह कराने में पूर्ण सफल हो जाता है । इसप्रकार इस नाटक में बुद्धि बल और अविचल आत्म विश्वास की उच्च गरिमा का प्रतिपादन करना ही नाटक का मुख्य उद्देश्य है । क्लान्त और अशान्त व्यक्ति कभी भी अपने साध्य में सफल नहीं हो सकते:—

समुन्साहे साफल्यं स्वतः सिद्धी स्वभाषतः

भाषा और शैली

'दुर्बल बलम्' की भाषा भावानुगामिनी तो है ही किन्तु इसमें कवि ने जिन उदात्त भावों को भावित किया है वे अपने आप में विशेष महत्त्वपूर्ण हैं । चूँकि सम्पूर्ण नाटक देशभक्ति पूर्ण भावों से ओत-प्रोत है । अतः भाषा का प्रवाह जिस त्वरित-प्रवाह से प्रवाहित हुआ है वह दर्शनीय है । विरोधी नेता अपने अकाट्य तर्कों को जब भारतीय संसद में प्रस्तुत करते हैं तो ऐसा लगता है कि देशभक्ति की प्रबल भाव धारा इनकी वाणी का रूप लेकर संसद की दीर्घाओं में बह रही है । आनन्द भिक्षु और दलाई लामा अपनी करुण वेदना को विश्व मानस के समक्ष बोध सम्मेलन और एशियाई देशों के सम्मेलन एवं संयुक्त राष्ट्र संघ में जिन प्रकार प्रस्तुत करते हैं उससे किसका मन उनकी पराधीनता के दुःख से द्रवित नहीं होता ? यह सब श्री. शास्त्री की भाषा और शैली का चमत्कार ही है । रचनाकार ने

साहित्यस्रष्टा विद्याधर शास्त्री

संस्कृत वाणी में अभिनव भावों को उद्दीप्त करने की अपूर्व क्षमता उत्पन्न की है। थोड़ा सा हिन्दी का प्रबुद्ध ज्ञाता भी बड़ी सहजता से 'दुर्बल बलम्' के इस भाषा-प्रवाह के आनन्द को सुगमता से प्राप्त कर सकता है। छन्दों और अलंकारों का विकास इस कृति में स्वाभाविक रूप में ही हुआ है। "अनुष्टुप" "इन्द्रवज्रा" "उपेन्द्र वज्रा" आदि का प्रयोग सुन्दर है। इसी प्रकार उपमा, रूपक, अनुप्रास व रूपक आदि अपने सहज रूप में इष्टिगत होते हैं। नीति और सुभाषित इस नाटक की अपनी विशेषता है। पद्य के समान अनेक स्थानों पर नीतिवचन व सुभाषित वचन बहुलता से उपलब्ध होते हैं, यथा.—

१. सशक्त स्यादरो लोके रवयं सिद्धः सनातनः
२. किं न शासदितुं शक्यं लोकेनापि हृदात्पना
३. बरवीरा न भवन्ति एव मधोराः

नीतिः— न चिरं दुर्विनाक्रान्तं स्यात्तय भाग्यनभोहि नः
 भाग्यत्वेव पुनर्मानु — नैमैत्यम्पुनराप्स्यते ॥
 नहि क्लान्तरशान्तेश्च साग्ये सिद्धिरवाप्यते
 समुत्साहे च सापत्यं रवयं सिद्धं स्वभावतः ॥
 (वि० प्र० २६३-१५, १६)

रस योजना

रसान्विति की दृष्टि से प्रस्तुत रचना का अभिप्रेत रस वीर ही है किन्तु किसी प्रकार का युद्धाभिनय कवि को अभिप्रेत नहीं। वैसे देखा जाय तो वीर-भावों की उद्दीपना ही कवि उद्देश्य रहा है। देशभक्ति की प्रबल भावना के साथ विश्व में कोई सशक्त राष्ट्र अपने स्वार्थ के लिए अल्पकाय देश को स्वाधीन न करे, उसका शोषण न करे इसी प्रकार के उदस्तभावों की सर्जना नाटककार ने अभिव्यंजित की है। श्रौयुत शास्त्री पौरव के उपासक व शक्ति के साधक है इनकी रचनाओं में आत्म शिल्पन की भावना पदे-पदे परिलक्षित है। आत्म-विश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा व्यक्ति और राष्ट्र सब कुछ प्राप्त कर सकता है ऐसे उत्कृष्ट और सशक्त विचार इस रचना में कवि ने प्रस्तुत किये हैं। ये सब वीरता के ही सूचक हैं। किन्तु शास्त्री केवल दारौरिक बल-वर्द्धन को ही महत्व नहीं देने अपितु प्रज्ञाबल उससे भी अधिक सशक्त व प्रभावी होता है इसे इन्होंने

इस नाटक में अच्छी प्रकार से प्रतिपादित किया है ।

आत्म शक्ति सम्पन्न व्यक्ति का भावांश भी ब्रह्मघोष के समान सर्वशक्तिमान और सर्व व्यापक होता है:—

भावस्मांशो दृढ गति मितो जायते ब्रह्म घोषः

ऐसा व्यक्ति जिस निश्चय को कर लेता है वह निश्चित रूप से अपने लक्ष्य में सफल काम होता है:—

यत्र स्यादथ सोद्यमा दृढतमो नैजः स्थिरो निश्चयः
तत्राहो स्वयमेव दुर्बलबलं - रम्भायते सम्बलम्

अन्त में नाटक की परिपूर्ति विश्व हित भावनाओं के साथ सम्पन्न होती है:—

इस प्रकार प्रस्तुत नाटक में शृंगार, करुणा आदि रसों की अपेक्षा वीर तथा भारतीय संस्कृति के प्रसारक विश्व हितकारी शांत रस की भाव सरिता का कलकल नाद ही मूल तंत्र सर्वत्र धावित होता है ।

‘दुर्बल बलम्’ की अभिनेयता

कथावृत्त, पात्रयोजना और सम्बाद योजना सभी की दृष्टि से सफल कृति होने पर भी प्रस्तुत कृति के प्रथम वाचन में परम्पारित संस्कृत नाटकों के पठन का अभ्यस्त संस्कृत पाठक यह सोचता है कि सब कुछ ठीक होने पर भी इस कृति का मंचीकरण कदापि सम्भव नहीं, क्योंकि जिन दृश्यों का सर्जन नाटककार ने किया है वे मंचीय सीमा के बाहर के हैं किन्तु ये प्रबुद्ध पाठक यदि कुछ शान्तचित्त से इस प्रश्न पर विचार करे तो उनको इन प्रश्नों का उत्तर व समाधान स्वतः ही मिल जाता है । प्रथमतः उनको यह सोचना चाहिए कि इस कृतिका कृतिकार कोई नव लेखन में प्रयत्नवान लेखक नहीं है अपितु यह एक प्रौढ़ मनीषी की अनुभूत सेरानी से निसृत यह रचना है जिसका सम्पूर्ण जीवन प्राध्यापकीय कार्य-व्यापार में नाट्य शास्त्र को पढ़ने व पढ़ाने में यापित हुआ है । अतः क्या इन भाव-दृशकताओं की धोर उनकी दृष्टि नहीं गई ? क्या श्री शास्त्री इस नाटक को कुछ ऐसी सीमा में भावद्वन्द्व नहीं कर सकते थे जो मंचीकरण के अनुकूल है । मेरा ऐसा मन्तव्य है कि श्रीयुक् शास्त्री ने यह सब जानते हुए भी

पूर्ण स्वतन्त्रता व सुलकर इसके शिल्प को संवारा क्योंकि आज के फिल्म-करण के युग में ऐसी कोई घटना व वृत्त नहीं जिसका मंचीकरण व दृश्यीकरण संभव नहीं। पुरातन नाट्य साहित्य में देश काल की परिमिति का विशेष ध्यान रखा जाता था। इसका कारण उस समय अभिनयेता सहज उपेक्षित थे। आज विज्ञान के चमत्कार ने अनेक सुविधाजनक कार्यों को सर्वथा सहज बना दिया है। ध्वनि तरंगों, प्रकाश धर्णों व सम्बेदनाध्यों और प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया के रहस्यों को जानकर आज मानव पुरातन मंच का ही विशिष्ट रूप है। आज नाटक की सम्पूर्ण वर्जनाओं को निःमंकोच होकर दिखाया जा सकता है। विभिन्न चूर्णों को मंच पर विकीर्णकर बादल बनाये जा सकते हैं। चूंकि हमारा नाटककार आज की इस स्थिति से पूर्णतः परिचित है अतः उनके द्वारा कल्पित मंच पर वायुयान, युद्ध शिविर, संसद सत्र इत्यादि का प्रदर्शन असंभव कैसे हो सकता है ?

अतः नवीन परिस्थिति में नित्य नवीन उपकरणों की सहायता से कोई भी ऐसा दृश्य नहीं जिसे दिखाया नहीं जा सके। राजस्थान विश्व विद्यालय, जयपुर के श्री वर्णेकर के 'दिवेकानन्द विजय' का अभिनय करके हमारे नाटककार की मान्यता व नाटक सर्जन कल्पना का समर्थन करके मंचीकरण विषयक प्राचीन मान्यताओं का निराकरण कर यह सिद्ध कर दिया कि आज के अभिनय मंच की शक्ति सीमित नहीं अपितु असीमित है। इस प्रकार 'दुर्बल बलम्' का अभिनय पक्ष भी अपने आप में पूर्ण व सफल है।

श्रीगुप्त शास्त्री के नाटकों का वैशिष्ट्यः—

श्रीगुप्त शास्त्री के नाटकों का प्रारम्भ बहुत कुछ संस्कृत की प्रस्तावना आदि की रीति से ही किया गया है। किन्तु प्रत्येक क्षेत्र में नाट्य-परम्परा का पालन उनको अभिप्रेत व प्रिय नहीं। इनके नाटकों में परिवर्तित लोक शक्ति का परिष्कृत रूप पदे-पदे मिलता है। प्राचीन नाटकों के समान नायक और नायिकाओं की प्रेम लीलाएं इनमें टूटने पर भी नहीं मिलती अपितु इन्होंने प्रत्येक नाटक में मनुष्य जीवन की समाजिक, राजनीतिक तथा धन्यान्व राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं को ही सुलभाने का प्रयत्न किया है। इनके नाटकों का दृश्य विधान अपने पात्रों को राजप्रासादों के वातावरण में ले जाने की अपेक्षा शिक्षण व समाजिक समस्याओं आदि में ही ले जाने का रहा है।

वस्तु, नेता, रस और रंगमंचीय स्थिति आदि नाटक के प्रधान तत्वों के विषय में इनके नाटकों में शास्त्रीय पक्ष पर अधिक ध्यान न देकर युगानुकूल अपनी मौलिक नाट्य कला प्रस्तुति पर ही अधिक ध्यान दिया गया है।

नेता के चयन की दृष्टि से इन्होंने ऐसे नेताओं को चुना है जो जन-जीवन की प्रत्येक अवस्था के अनुरूप अपने आप को एक आदर्श नेता के रूप में उद्भावित करने की क्षमता रखते हैं। इनके तीनों नाटकों का उद्देश्य अपने पात्रों के माध्यम से भारत की सामाजिक व राजनीतिक स्थितियों का चित्रण कर यहाँ के समाज में एक नई क्रांति की भावना जगाना है।

व्याख्यान शैली के कुछ सम्वादों को छोड़कर इनके सम्वाद सर्वत्र लघु और कथानक को आगे बढ़ाने वाले हैं तथा उनके मध्यवर्ती श्लोक भावामिव्यक्ति के समर्थक होने के साथ-साथ सर्वत्र प्रसंग के अनुकूल होते हैं। अन्त में निष्कर्ष रूप में यही कहा जा सकता है कि श्रीयुक्त शास्त्री के नाटकों का रचना विधान रंगमंचीयता के सर्वथा अनुकूल है। भारत की प्राचीन भव्य भाकियों को प्रस्तुत करने के साथ-साथ आधुनिक युग की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास इनमें है। इनके नाटकों में प्राचीनता और अर्वाचोन्तता का सुन्दर समन्वय है। प्राचीन मान्यताओं के परिप्रेक्ष्य में आधुनिक समस्याओं का समाधान खोजना ही इनके नाटकों का लक्ष्य एवं वैशिष्ट्य है।

श्री शास्त्री का चम्पूकाव्य:—

चम्पूकाव्य परिचय के परिप्रेक्ष्य में:—

जिस काव्य में गद्य और पद्य का मिश्रण रहता है उसे चम्पू कहते हैं— 'गद्य पद्य मयं काव्यं चम्पूरोत्य विधीयते' इस प्रकार, चम्पू काव्य की गणना "मिश्र काव्य" के अन्तर्गत की जाती है। किन्तु यह निर्णय रचयिता ही करता है किस वर्ण में गद्य की और किसमें पद्य की प्रयुक्ति हो। किन्तु सामान्यतः देखा जाता है कि भावात्मक विषयों की प्रतिपादना पद्य और वर्णानात्मक अथवा विवरणात्मक कथन व प्रसंग के लिए गद्य का प्रयोग होता है। किन्तु इसका अपवाद भी मिलता है।

विकास परम्परा व वर्ण:—

डॉ० बलदेव उपाध्याय के अनुसार "चम्पूकाव्य का उदय गद्य काव्य

के स्वर्ण युग के पश्चात्पूर्वी है" क्योंकि दशम शती से पूर्व रचित किसी चम्पू काव्य की उपलब्धि अभी तक नहीं हुई। 'नल चम्पू' ही चम्पू काव्य की प्रथम रचना मानी गई है। इसके बाद बहुत से चम्पू काव्य उपलब्ध होते हैं जिनमें 'यशस्तिलक', 'रामायण चम्पू', 'भारत चम्पू' तथा 'विष्णु गुणादर्श' आदि प्रमुख हैं।

अभिनव काल में शताधिक चम्पू रचे गये हैं। इनकी कथा तथा शिल्प दोनों में ही प्राचीन चम्पुओं की अपेक्षा परिवर्तन मिलता है। इस युग में चम्पुओं के चर्ण्यं, प्राचीन चर्ण्यं-देवता तथा पौराणिक विषयों के अतिरिक्त अन्यान्य सम-सामयिक विषय भी हैं। यथा यात्रा तथा कोई सामाजिक विषय अथवा ऐतिहासिक घटना विशेषादि। शैली तथा शिल्प में प्राचीन तथा अर्वाचीन दोनों पद्धतियों का प्रयोग दृष्टिगत होता है। अभिनव चम्पू काव्यों में अनन्तार्चाय का 'चम्पू राघव' बैकट भण्ड का 'रामायण चम्पू' तथा नारायण शास्त्री बिस्ते का 'विद्यवन् चरित पंचकम्' प्रमुख हैं। श्रीधर शास्त्री राजस्थान के प्रथम चम्पू काव्यकार हैं। इनका 'विक्रमाम्बुदयम्' अर्वाचीन चम्पू काव्यों में अपने नवीन कथानक और नवीन शिल्प व शैली के लिए विशिष्ट स्थान रखता है।

सामान्य परिचय व रचना दृष्टि

यह राजस्थान प्रान्त की एक श्रेष्ठ चम्पू कृति है। नव उच्छ्रवासों में रचित इस चम्पू को प्रान्त की प्रथम चम्पू होने का सौभाग्य प्राप्त है। 'विक्रमाम्बुदयम्' उस समय लिखा गया जब अंग्रेज इस देश से जा रहे थे। देश का वातावरण पारम्परिक साम्प्रदायिक कटुता से अस्त व अस्त था। एक नये स्वतन्त्र राज्य का निर्माण व उसके विधान की तैयारियों हो रही थी। देश में व्याप्त पारस्परिक जातीय कलह के निवारणार्थ, तथा जातीय संपर्क को सदा सर्वदा के लिए समाप्त कर देने हेतु एवं नवोदित राष्ट्र पर कोई क्षत्र राष्ट्र एकाएक आक्रमण न करदे इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए किसी ऐसे भूतपूर्व भारतीय राज्य संस्थापक के चरित्र का अन्वेषण रचनाकार ने किया जिसको अपने नव राज्य स्थापन में उपयुक्त विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा हो और जिसने कुदानता पूर्वक इन समस्याओं का समाधान किया हो। चम्पूकार की दृष्टि में तीव्र ही भारतीय इतिहास के एक ऐसे तेजस्वी नरेश का व्यक्तित्व आया जो 'स्वयमेव मूर्धन्यता'

नाटक, चम्पू एवं गद्य साहित्य

{

है जिससे प्रेरित होकर राव बीकाजी नव राज्य की प्रतिज्ञा करते हैं। राव बीका जोधपुर के प्रशासक राव जोधा के ज्येष्ठ पुत्र थे। यह वीर और प्रति तेजोमय कान्तिवाला राजकुमार था। अपने युद्ध कौशल और नीति मत्ता के लिए अपने पिता की दृष्टि में ही नहीं अपितु सभी की दृष्टि में सम्मान व स्नेह का पात्र था। एक दिन राज्य दरवार लगा हुआ था। सभी सरदार बड़ी शान शौकत से अपने अपने पीठों पर आसीन थे। राव जोधा किसी राजकीय विषय पर चर्चा कर रहे थे उस समय बीका अपने चाचा कांशल के साथ कुछ गुप्त वार्ता करते हुए दरवार में आये, इन्हें राव जोधा ने देखा कि दोनों वीर कुछ धीमे-धीमे कानाफूँसी कर रहे हैं, उन्हें इस प्रकार गुप्त-चुप करते हुए देखकर जोधा ने बीका से हाथ में कहा कि काका और भतीजा काफी समय से कोई गुप्त मन्त्रणा कर रहे हैं लगता है कि आपको कोई नव राज्य प्राप्त हो गया है जिस पर चर्चा कर रहे हैं। पिता का व्यंग कण्ठ बीका को तीर की तरह चुभ गया और उसी समय उसने खड़े होकर कहा कि यदि आपका यह अनुमान व अप्रत्यक्ष आज्ञा है तो नव राज्य की स्थापना करके ही रहेंगे और दोनों वीर उसी समय राज्य दरवार से चले गये।

द्वितीय उच्छ्वास (विजय यात्रा)

राजकुमार बीका और प्रसिद्ध धूर्तवीर कांशल द्वारा नव राज्य स्थापना की प्रतिज्ञा से प्रभावित हो कर योद्धागण भी उनके साथ इस विजय यात्रा के लिए सन्नद्ध हो गये। जब राव जोधा ने इस सद्य गठित अपूर्व सैन्य-संगठन का समाचार सुना तो बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने अपने अनेक अनुभवी काम दरबारी और राज दरबारियों को उनके साथ कर दिया तथा जोधपुर के अनेक प्रसिद्ध वैद्य, ज्योतिषी और कर्मकाण्डी विद्वान् भी उनके साथ ही गये। जोधपुर में आकर वे सबसे पहले मण्डोर ठहरे। मण्डोर जोधपुर की प्रचीन राजधानी थी और इसमें वहाँ के अनेक वीरों के स्मारक बने हुए हैं। बीका ने वहाँ आकर उन सब के स्मृति-स्मारकों को नमन किया और उनसे आशीर्वाद मागा। इसी उल्लास प्रसंग में मण्डोर के बाग और वावड़ियों का भी सरल व सुन्दर वर्णन है। वहाँ दो तीन दिन ठहरे तथा जोधपुर से अन्य आवश्यक सामग्री मगवाकर आगामी यात्राकी पूर्ण तैयारी की तथा आगे की सम्पूर्ण योजना बनाई कि कहाँ-कहाँ ठहर कर किस दिशा की ओर प्रयाण करना है? इसी समय राव

उनके प्रदेश पर अधिकार न करले, अतः उन्होंने बीका को तंग करना शुरू किया। निरन्तर छुट-पुट आक्रमणों के कारण बीकाजी ने यह उचित समझा कि इस स्थान की अपेक्षा कोई अन्य उपयुक्त स्थान देखा जाय जहाँ गढ़ बनाकर अपनी सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था कर विरोधियों पर आक्रमण किया जा सके।

चतुर्थ उच्छ्वास (बीकानेर नगर की स्थापना व निर्माण)

नव राज्य की राजधानी की स्थापना के लिए स्थान को खोजने के लिए बीका ने अपने सरदारों को भेजा और वे सरदार घूमते हुए वर्तमान बीकानेर नगरमें जब लक्ष्मीनाथजी मंदिर की टेकड़ी के पास आये तो उन्होंने देखा कि एक भेड़(मादा) अनेक भेड़ियों से अपने बच्चों की रक्षा कर रही है। इस अकल्पनीय दृश्य व घटना को देखकर सरदारों ने सोचा कि निश्चय ही यह भू-भाग किसी दैवी शक्ति की सत्ता से सम्पन्न है तभी एक ऊनी मादा भेड़ इस प्रकार जंगली खूंखार भेड़ियों से मुकाबला कर रही है और उन्होंने इस स्थान पर राव बीकाजी को किला बनाने को कहा और प्राचीन किले की नींव यही पर पड़ी जिसके खण्डहर और बीकाजी की स्मृति छत्री वहाँ पर अब भी विद्यमान है।

पचम उच्छ्वासः—(हीणा व हिसार आदि के यवन शासकों को क्षमा करना)

पचम उच्छ्वास में बीका ने नव किले का निर्माण कार्य घोघ्रता से सम्पन्न कराकर अपनी विजय यात्रा प्रारंभ करते हैं। आस पास के सभी क्षेत्रों को जिनपर जाटों और भाटी राजपूतों का अधिकार था उन सब को विजय कर उन प्रदेशों को अपने नव राज्य में मिला लेते हैं फिर बीका मुसलमानों के बड़े-बड़े ठिकाने सीघाणे तथा हिसार आदि पर भी आक्रमण करते हैं और उन्हें भी जीत कर अपने राज्य में मिला लेते हैं किन्तु उन्होंने जब बीका की शर्तें चोय आदि देने की मान ली तो वे उन्हें क्षमा कर देते हैं।

षष्ठ उच्छ्वासः— (मोहिलों की पराजय)

इस उच्छ्वास में बीका की विजय यात्रा का क्रम यथावत् चलता रहता है तथा वे छापर, द्रोणपुर जो इस समय चूरू जिले में सुजान-गढ़ तहसील में है) पर अधिकार कर लेते हैं जिस पर उस समय मोहिलो

का अधिकार था ।

सप्तम उच्छ्वासः—(कांघल की मृत्यु—सारंग खाँ की पराजय और जोधाजी से राज्य चिन्हों की प्राप्ति)

झोणपुर और छापर को जीत कर उस प्रदेश को अपने छोटे भाई बीदा को सौंपकर बीका ने आगे की विजय यात्रा प्रारंभ की इसी बीच बीका के काका काघल सारंग से मारे जाते हैं इस पर बीका को बड़ा सदमा लगता है किन्तु शीघ्र काघल के पुत्र बाघा को जो सारंग खाँ का समर्थक था उसे कूटनीति से अपनी ओर मिलाकर सारंग खाँ को पराजित कर दिया । उधर राव जोधा के स्ववास होने पर बीका का सौतेला भाई सातल जोधपुर की राज गद्दी पर बैठा, किन्तु कुछ समय के पश्चात् ही उसकी मृत्यु हो जाती है । चूँकि उसके कोई संतान न थी अतः उसका छोटा भाई सूजा राजगद्दी पर बैठा, यह सूचना पाकर बीका ने जोधपुर के नव राजा से राज्य चिन्ह मागे किन्तु उसने देने से इन्कार कर दिया इस पर बीका ने जोधपुर पर आक्रमण किया और अन्ततः सूजा की माता की मध्यस्थता से राज्य चिन्ह प्राप्त कर लिये ।

अष्टम उच्छ्वासः—

(वीर सिंह की अजमेर कारागार से मुक्ति)

उन दिनों मेड़ते पर बीका के भाई दूदा व वीरसिंह का अधिकार था । वीर सिंह इपर-उधर लूटमार किया करता था । अतः वह अजमेर की भूमि पर उत्पात मचाने पर अजमेर के सूबेदार मल्ल खाँ द्वारा छल से गिरफ्तार कर लिया गया । दूदा बीकानेर आया और बीका से सब वृत्तान्त कहा उस पर बीका ने अजमेर पर विशाल सेना से आक्रमण किया । आक्रमण की बात सुनते ही अजमेर का सूबेदार घबरा गया और वीरसिंह को छोड़ दिया और बीका से समझौता कर लिया ।

नवम् उच्छ्वासः—(नव राज्य के विकास के लिए प्रयत्न और शान्ति पूर्ण जीवन)

इस अन्तिम उच्छ्वास में चम्पूकार ने नव राज्य की स्थापना के लिए बीकाजी द्वारा प्रवर्तित अनेक राज्य-हितकारी योजनाओं की क्रियान्वितियों का सुन्दर परिचय पाठकों को कराया है । तथा बीकाजी के वाधन्य-वध

के कारण एक आदर्श भारतीय नरेश के जीवन के समान सात्विक व धर्म-निष्ठ जीवन बीताने की घटना का सुन्दर व सात्विक वर्णन करते हुए अपने इस चम्पूकाव्य का समापन भव्य भावनाओं के साथ किया है।

‘विक्रमाम्युदयम्’ की पात्र योजना:—

प्रस्तुत चम्पू में अनेक पात्रों का विकास हम देखते हैं। बीकाजी, काधल, जोधा, नापा साखला, माता करणी तथा अन्य वीर योद्धा आदि। किन्तु प्रमुख रूप से राव बीका का चरित्र ही चम्पू में आरम्भ से अन्त तक छाया हुआ है और इसी चरित्र का अम्युदय लेखक को अभिप्रेत भी है। बीका जोधपुर के अधिपति राव जोधा जी का ज्येष्ठ राजकुमार है। इसमें क्षत्रियोचित पौरुष संग्राम-प्रियता तथा विजयप्णुता की प्रबल भावना स्पष्ट है। नव राज्य की स्थापना के लिए एक युवा शासक में जो दूर-दर्शिता एवं नीतिमत्ता होनी चाहिये, वह बीका में है। वह धात का धनी है तथा उसे हास्य में भी अपनी मर्यादा के विपरीत कथन सह्य नहीं। पिता के राज दरबार में चाचा काधल के साथ पहुंच कर धीरे-धीरे कुछ परामर्श कर रहे होते हैं तो राव जोधा जी उनसे कहते हैं—

“अविशतोरेव ययोः समनवन् सखेयापि चभ्रूसि तद्विशेव समा-
कृष्टानि विहित महाराजामिबदनी च तो यावत् समुपाविश्य स्व स्थाने
ध्यमृशता किंचन शनैः शनैः तावदेव तिलोक्ष्यतो तथा सलाप-निमग्नी नया-
गन्तुको साकूतमाह महाराजाधिराजः

कोऽसौ गनोरः क्रियते—विमर्शो लब्धं नवं कि षवचनाद्य राज्यम्
यस्य प्रबन्धाय नितान्त गुर्वा चिन्ता भवन्ती विकली करोति
(विक्रमा० प्र० उ० श्लो० ११)

राजकुमार बीका इसमें विक्रम के नाम से अभिहित है। अतः विक्रम की अपने चाचा से धीमी वार्ता को लक्ष्य करके पिता का यह कथन कि दोनों को कोई नव-राज्य मिल गया है जिसके प्रबन्ध की चिन्ता दोनों को विकल कर रही है।

इस पर वीर वर काधल अपने अग्रज को तत्काल उठकर पूर्ण स्वा-भिमान के साथ भोजमयी वाणी में कहता है:—

नाटक, चम्पू एवं गद्य साहित्य

समाकर्ण्य सान्निप्रायमिव महाराज धिराज वचः ।
 नतोऽपि भूपाय निसर्गं गामो व्यावृद्ध वक्षाः स्फूर देशमूलः ॥
 श्री कान्हली योधहरेयंबीयान् सद्यः समुत्थाय वचो बभावे ।
 गज्यं नवीनं ननु किं नवीनं नित्यं नवीनं सृजते जनाय ॥
 सूरटो जगत्यां मनुजो विधात्रा सनातनार्यैव जयार्जनाय ।
 आज्ञा च राजन् यदि लभ्यतेऽद्यथा अद्यैव सद्यो विजयाय मायः ॥
 नृपात्यर्जं दिग्ं विजयाय येद्यम् पुरातनी भारत जा प्रयेद्यम् ।
 (विक्र० प्र० उ० १२-१५)

विक्रम के अवतार वीका भी अपने चाचा के बाद उन्ही के कथन का समर्थन करते हुए कहते हैं:—

वचनाम न क्षत्रिय जाति रत्नं विशेषतो राष्ट्र धरं वंरेण्यैः ।
 युद्धाधरे दीक्षित दिव्य देहे रास्कोरिता नो निज वंजयन्ती ॥
 (विक्र० प्र० उ० १२-१६)

राजकुमार के उक्त कथन पर समस्त सरदार उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं और तत्काल ही दोनों वीर नव राज्य स्थापना के लिए सैन्य संगठन का कार्य प्रारम्भ करने वहाँ से उठकर चले जाते हैं। उसके पश्चात् जैसा कि हमने कथावृत्त प्रकरण में पदा विक्रम अपने पराक्रम कौशल से नव राज्य की स्थापना में पूर्ण सफल होते हैं।

विक्रम के समान ही वीर काण्ठ भी अति तेजस्वी क्षत्रिय है। बड़े भाई के हास्य वचन को भी उन्होंने जिस गम्भीरता से लिया वह उनके क्षत्रियोचित वीर स्वभाव के अनुकूल है ऊपर हम उनके गंभीर प्रत्युत्तर में उनके क्षत्रिय के पौरुष को प्रकट करने वाले भावों के दर्शन कर चुके हैं। यह वीर अपने जीवन के अन्तिम समय तक अपने भतीजे के राज्य वर्द्धन के लिए सतत सग्राम करना रहा। वैसे देखा जाय तो वीका के नव राज्य स्थापना का मूल प्रेरक व बल काण्ठ ही रहा। जीवन का अन्त भी इस वीर ने अपने भतीजे के शत्रुओं से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त करके ही किया। यह केवल मात्र वीर योद्धा ही नहीं था अपितु एक राजनीतिक सलाहकार भी रहा। वीका के बल को बढ़ाने के लिए भाटी सरदार दोसा को बन्धन मुक्त कराकर उसकी कन्या के साथ विवाह कराने में काण्ठ का अग्रप्रयत्न हुआ रहा ताकि उस क्षेत्र में उसे एक अर्च्छा सहायक मिल जावे। एक भावार्थ

निष्ठावान सरदार के समान कान्धल अपने नव राज्य के अधिपति बीका की सेवा में सतत तत्पर रहा ।

तीसरी प्रमुख पात्रा है देशनोक की करणी माता । करणीमाता अपने समय की सिद्धि सम्पन्न एक देवी की उपासिका रही तथा उनके भक्तों की संख्या विपुल थी । उसके पास अधिक संख्या में गोधन रहा । बीकानेर राज्य की स्थापना में प्रथम आशीर्वाद बीका को करणी माता ही देती है । प्रथम दर्शन में ही वह बीका से कहती है कि हे वीरवर मैं काफी समय से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी । इस अश्वस्थित भू-क्षेत्र में एक कुशल प्रशासक की नितान्त आवश्यकता है तुम इस क्षेत्र में नवराज्य की स्थापना करो मेरा सब प्रकार का सहयोग और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है । करणीमाता के कहने पर ही विक्रम ने सर्व प्रथम कोडमदेसर स्थान पर अपना शिविर लगाया । माता करणी केवल तांत्रिक सिद्धियों से सम्पन्न एक साधिका ही नहीं थी अपितु एक अति दूरदर्शनी राजनीतिज्ञा भी थी । उन्हें इस क्षेत्र की राजनैतिक तथा भौगोलिक स्थिति का पूर्ण ज्ञान रहा तथा सशक्त प्रशासन के अभाव में इस प्रदेश में पूर्ण अव्यवस्था है, इन सब स्थितियों को देखते हुए माता यह चाहती थी कि किसी बड़े राष्ट्र-कुल से सम्बन्धित कोई व्यक्ति इस पर शासन करे तो इस भू-भाग का सुन्दर विकास हो सकता है । करणी माता का कार्य-काल बीकाजी के बाद तक रहा और उन्होंने जीवन पर्यन्त इस राज्य के संवर्द्धन व सरक्षण का प्रयत्न किया । आज भी देशनोक में स्थित करणीमाता के साधना स्थल पर एक अति रम्य मन्दिर बना हुआ है तथा बीकानेर का राजघराना उसके प्रति श्रद्धावान है ।

इस प्रकार विक्रमाम्बुदयम् की पात्र योजना उनके पात्रों के ऐतिहासिक सत्य-वृत्त के आधार लिए हुए अपने आप में सर्वथा उपयुक्त व सफल है ।

भाव और कला सौन्दर्य की दृष्टि से विक्रमाम्बुदयम्

‘विक्रमाम्बुदयम्’ का इति वृत्त ऐतिहासिक है किन्तु इतिहास के पक्ष की प्रस्तुति में कवि अपनी कल्पना कौशल के माध्यम से जन-जागरण और लोक-संग्रह आदि पक्षों को निखारने में पूर्ण सफल हुआ है । इसका विशेष विधान प्राचीन चम्पू काव्यों के समान केवल मात्र धर्तलार प्रमाण ।

न होकर अपनी पद संगठना में प्रासादिकता लिए हुए है। भावानुकूल भाषा का प्रवाह कवि के रचना कौशल को बताता है। इसमें उन पदों का प्रयोग किया गया है जो वर्ण वस्तु के विकास में प्रेरक और सहायक हैं। प्रत्येक अभिव्यक्ति किसी न किसी राजनीतिक अथवा दार्शनिक आधार को लिए हुए है। ममस्त वाक्य शैली (लम्बी वाक्य योजना तथा छोटे छोटे पदों की योजना) तथा नाटकी की सुन्दर सम्बाद शैली दोनों का ही सुन्दर व सुगठित रूपा इसमें देखने को मिलता है। कला पक्ष की अपेक्षा इसका भाव पक्ष अधिक ममृद्ध है। कवि के हृदय में भारत के प्रति असीम श्रद्धा भावना है। उनकी दृष्टि में अखिल लोक-लावण्य की सीमा भूत सर्वांग साधिका भारत भू की यह विशेषता है कि इस पर सृष्टि का अत्यन्त तत्व व्यक्त रूपा में प्रकट होता है। इसका प्रत्येक पुत्र अपनी प्रबल पुरुषार्थ शक्ति से विश्व का विराता बन जाता है—

अस्ति च व्यक्त अव्यक्त रसाया अखिल लोक लावण्य सीमायाः सर्वांग साधिका मानुमंहालक्ष्म्याः पृथिव्यापरम पावने स्नेह सद्मनि शुभांके विराजमानम् त्रिभुवने विभ्राजमानम्, ऊदीच्या सततमभिधिच्यमानुम् साक्षात् शंकर सन्निवेशेन गुर सरित् सूर्य तनयादि शुचि सरित् .. भारतं वर्पम् ।
(विक्र० प्र० ३०)

प्रायों की शोज, गरिमा-स्वरूप राजस्थान की जीहर ब्रती वीर महिलाओं की वीर परम्परा तथा गोशों की रक्षा में अपने प्राणों की बाहुति देने वाले जो वीर पुरुष हुए हैं उनके चरित्र चित्रण अनुपम है:—

“प्रातः स्मरणीय पद्मावती प्रसूति महनीय नारी रत्न सम्मानिताऽ-
द्भुत संस्कृतिः । परम पावनो नाना मुकवि गोयमान सज्जं भावनी,
नाजं सर्वगुणानाम् ऽप्यतनं सर्वं जेमयानाम्, प्रियः तीर्थराजस्य पुष्करहृद्य
सरसको पवाम्, नक्षको दुराचारिणाम्, आयास स्यत्त च स्वदेश सम्मान
नरक्षण सुच्छोद्धृत सर्वं शृच्छाणाम्, धर्माय समर्पित सर्वैवानाम् श्री प्रताप
कर्ण बुगं प्रनीतानां महा मानयानां विश्व विद्यातो राजस्थान भिति महान्
देव विदोपः ।”

(विक्र० प्र० ३०)

यहाँ के महापुरुष रामदेव जी, गोगाजी, तेजाजी आदि जो इस समय राजस्थान में लोकदेवता के रूप में अर्चित होते हैं उनकी परम्परा भी अद्वितीय रही है:—

“साधारणस्य साधारण साहसं: त्रिपुरसंहति हिंसकरपि सर्वतोऽधिकमहिंसा मत पालकं. शंत्यतपादि प्रकृति परम विधोम परंपरपि महादयालुभिः धर्म भौमिभिः, सर्वं भूत हितं रतैः कठोर साधना निरतैः, गो रक्षणाय मुख्यं समर्पित निज जीवने: धी गोगान (गोगाजी) पावू. रामदेव प्रभृति क्षत्रिय मानव देवैः समवंतो महामान्यो वदान्यो महान् मत्देशः”

(विक्र० प्र० ३०)

वीर वीकाजी (विक्रम) के जन्म वर्णन, उनके शैशव व उसके बाल्य वर्णन की सुन्दर चित्रणा के पश्चात् राव जोधाजी के राज दरवार का वर्णन भी बड़ी चामत्कारिक व अलंकृत शैली में लिखा गया है। इस शैली में प्राचीन परम्परा का पूर्ण परिपालन मिलता है। जोधाजी के भरे दरवार में अपने चाचा काण्ठल जी के साथ वीर विक्रम के प्रवेश वर्णन से प्राचीन राज दरवारों की स्मृति ताजी हो जाती है:—

“अत्रान्तरे एव महौजसा, महाकायेन, संगरार्यं व सुप्रहीत जन्मना युद्ध व्यसनिना, क्षत्रिय कुलमणिना निज पितृभ्येन श्री काण्ठलेन सह देवोद्यमान मुष्य कांति कांतो दुर्दांतः, युवापि गभीरा प्रकृतिः, साहसैकभूति, विनतोऽपि स्वभाय, समुन्नतः सीम्योऽप्यरिगणसह्य दर्शनः, सर्वजनमनोहरः कुमारोऽवदात पराक्रमो विक्रमोऽपि तत्र चक्रे निजं शुनागमनम्।

(विक्र० प्र० ३०)

वीर विक्रम अपने चाचा काण्ठल जी के साथ नव राज्य स्थापनार्थ प्रस्थान कर जायत देश में पहुँचते हैं। जहाँ एकल साधना में लीन माँ करली उन्हें इस प्रदेश पर शासन करने की प्रेरणा देती है जिसका श्री शास्त्री ने भाषण शैली में अति सजीव वर्णन किया है। इस वर्णन में बीकानेर राज्य के उन समस्त ऐतिहासिक स्थानों का ऐतिहासिक व सांस्कृतिक स्वरूप हमारे सामने उपस्थित हो जाता है।

इसके घतिरिक्त इस चम्पू में मरु प्रदेश की इस दिव्य-धरा पर घटित होने वाली प्राकृतिक अवस्थाओं यथा:—घाधी, वर्षा तथा शीतकाल में चलने वाली ठण्डो वायु के झोंके आदि के आकर्षक वर्णन के साथ अनेक मुद्द प्रसंगों का सजीव वर्णन है।

चम्पू में गद्य के साथ पद्य का प्रयोग भी अनिवार्य होता है। गभीर भावों प्रयत्न किसी विशेष कल्पना सौन्दर्य को अभिव्यक्त करने के लिए इसका आश्रय लिया जाता है। इस दृष्टि से कवि का प्रथमोच्छ्वास में १८ श्लोकों में वर्णित भारत गीत दृष्टव्य है। जिसमें भारत-भू की प्रकृति का प्रति मनोहारी चित्र प्रस्तुत किया गया है:—

कठिनतमेऽपि दया प्रवाहके चकित भवे बलिदान दायके ।
 अनुपम काव्य कला विक्रमके सुरहित सन्तत सज्ज लापके ॥
 हृदि हृदि नासित वेद भास्करे दिशि दिशि दीप्त यशः सुधाकरे ।
 त्रिभुवन सृष्टि वितानिताह्वरे नर हरि गर्जन भीम गङ्गकरे ॥
 र्नि-पथि चाहित भक्ति निहरे प्रभुरपि नाति घम्य मन्दिरे ।
 भुवि सतत प्रभु भक्ति निहरे विभुरपि खेलति यहव जाजिरे ॥
 (विक्र० ४ से ६)

वीर प्रदेश राजस्थान का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि यहाँ की नारी यदि शत्रुओं के सिर रूपी कन्दुक से खेलने के रसिक धीर वीर पुरुषों को जन्म न दे तो उसका वन्ध्या रहना ही अच्छा है और यदि वह वीर पत्नी न बने तथा युद्ध में जाने वाले पति का तिलक न करे तो अपने सतीत्व को धिक्कार का भाजन समझती है:—

यांय श्रेष्ठं जगति मनुते सा न सूते मुतं चेत् ।
 धीर धीरं रिपुदलशिरः कन्दुका सतत विल्म् ॥
 धिक ग्व स्त्रीत्वं गणपति तथा सा न चेद् धीर पत्नी ।
 मुद्रे यातुं प्रिय जन जन शिरः कु कर्भं नर्चिमेद् वा ॥
 (विक्र० तु० ३० श्लो० ७)

कभी कभी हास्य में कही गई बात भी व्यक्ति को चुभ जाती है और जीवन को परिवर्तित कर देती है फिर राजस्थान के क्षत्रियों की मनः स्थिति की भी एक विचित्र परम्परा है कि वे कब, क्या और किन बात से प्रेरित होकर वृद्ध का कुच्छ कर बैठें? इसके घनेक उदाहरण राजस्थान के इतिहास में मिलते हैं। अतः पिता के द्वारा की गई सामान्य गजाक से प्रेरित होकर दोनों धीर धीका धीर काधल नव राज्य की स्थापना को उद्यत हो गये और अन्ततः अपने प्रयत्न में सफल ही हुए—

आज्ञा च राजन् यदि लभ्यतेऽद्य अद्वैत सद्यो विजयाय यामः ।
 नृपात्मजं दिग् विजयाय येयम् पुरातली भारतज्ञा प्रथेयम् ॥
 (विक्र० प्र० उ० श्लो०-१५)

राजकीय जीवन और मान, तथा प्रकृति के रमणीय वर्णनों के साथ
 यहां के निवासियों के सरल स्वभाव व कठोर कृषि जीवन तथा निरन्तर श्रम
 करते हुए भी अलगोजे के द्वारा आनन्द लहरी का आनन्द उठाते हुए ग्राम-
 वासियों का चित्रण भी अति मनोहर है:—

“स्वभावतः सरल प्रकृत्यो धीराः, धर्म भोक्ताः, सत्यनिष्ठाः, स्वामि
 भक्ताः, गोभक्ताः, सयमिनो बलिन स्यागिनो निर्दोषाः, पवित्राचार निर्मल
 मानसा च भवन्ति”

(विक्र० उ०-५)

“परिगायतः ते स्तंभान्यं प्रपूर्णं क्षेत्रेषु मनोहराणि जीवानि परि-
 पूरयत चाखिले नभो मण्डल मधुर परिगुंजद्भिः स्वीयं स्तारंरत्नं गर्जित
 स्वरैः

(विक्र० उ०-३)

इस प्रकार प्रस्तुत चम्पू में चम्पू काव्य के लिए अपेक्षित सभी
 विशिष्टताओं का समावेश है। भाव और भाषा का चरमोत्कृष्टता इसमें रचना-
 कार की लेखनी से हुआ है। अलंकार सौन्दर्य भी प्रस्तुत रचना में दृष्टव्य
 है। किसी व्यक्ति या दृश्य के विशद चित्रण में अनेक उपमा, विरोधाभास,
 परिसंख्या आदि अलंकार श्लेष का आधा लेकर आते हैं। हम राज्य दरबार
 के वर्णन तथा भारत भू के वर्णन में देख चुके हैं। वीर विक्रम जन्मप्रसंग में
 अलंकारों की छटा दर्शनीय है:—

विनताय वंनतेय इव. निष्कामताया कर्म योगाइव, निर्विक्रताया
 साहसैव, राष्ट्र शक्ते विजयइव, अपित्र-

यस्यादिय रोदनेनैव सह रिपु दाराः, प्रथम नयनोन्मीलित नेन सहैव
 चोन्मि मील मरघरा सौभाग्य लक्ष्मीः यथा यथा च विष्णु रहस्यावयवाः स्व
 सकोच तथा तथा विकसितु नारे भिरतिला अपि जांगल लाघव्य कलिका ।

इस प्रकार प्रस्तुत रचना राजस्थान भूमि के सरस वर्जनाओं की सुन्दर
 परिचायिका है तथा प्रौढ़ रचनाकार की शैली में एक साथ धारण, दण्डी
 और अम्बिका दत्त व्यास की गद्य गरिमा का सुन्दर समन्वय दृष्टिगत होता है।

(ग) श्रालोच्य दिद्वान का गद्य साहित्य

श्रीधुत् शास्त्री ने काव्य नाटक तथा चम्पू के समान स्वतन्त्र रूप से तो इस दिशा में उग्न्यास व कथा आदि की रचनाएं नहीं की किन्तु इनके गद्य साहित्य की भांकी हम चम्पू तथा अनेकानेक संस्कृत सम्मेलनों में दिवे गये अग्र्यक्षीय भाषणों में उपलब्ध होती है । संस्कृत सम्मेलनों में जिस धारा प्रवाह शैली में आग बोलते हैं उतका श्रीधुत्-समुदाय पर बड़ा प्रभाव पड़ता है ।

राजस्थान संस्कृत साहित्य सम्मेलन में जो जोधपूर में सम्मन्न हुआ था उनमें संस्कृतज्ञ और संस्कृत की महत्ता के व्यापक प्रचार पर बल देते हुए आपने कहा—'संस्कृतज्ञै स्वयमेव सर्वथाग्रै सरै भाव्यम्,' स्वभाव सिद्धः त्रिभुवन-नागरिकं संस्कृतज्ञा न केवलं भारत भुव एव अपितु विश्वस्यापि-विश्वस्य कल्याणं सम्पादनीयम् इति प्रतिक्षणं संस्मृत्य संस्मृत्य तैः सर्वथा परित्याज्या अद्यतनी स्वीया हीन भाव विम्बी आत्म शक्तिश्च सर्वभैव सु प्रकाश्या । नहि स्वशक्ति विस्मरन्त स्वात्मान निर्वल वदन्ति न हि तेषा को प्यन्य संरक्षको विद्यते ।

आगे संस्कृत के प्रचार के लिए पचवर्षीय योजना के अनेक सूच चिन्तू दिये हैं ।

श्रीधुत् शास्त्री के व्यक्तित्व की यह विशेषता है कि इनकी वाणी में पौरुष का अंज भारत की संस्कृति और सभ्यता के पुनरुत्थान के लिए उत्कट-उदात्त भावना ही सदा मिलती है । चाहे वह कवि सम्मेलन हो चाहे "दर्शन परिषद्" अथवा अन्य गोष्ठी । इनकी दृष्टि धोमी व्यर्थ, कल्पना में न उलझ कर अपने को वास्तव में क्या करता चाहिए ? हमारी वास्तविक स्थिति क्या है ? इसी का सही निरूपण करना इनके सभी वक्तव्यों का उद्देश्य रहा । मनोहरपुरा में सम्मन्न त्रयोदश संस्कृत साहित्य सम्मेलन पर हुए संस्कृत कवि सम्मेलन का अग्र्यक्षता के समय श्रीधुत्-समुदाय ने तो सायद प्राचीन संस्कृत कवि जयदेव के गीत गोविन्द और कालिदास के समान किमी शालकारिक शृंगार चित्रण की अपेक्षा इनसे की होगी किन्तु हमारे मनोपि ने उस समय जो कहा वह इनकी गरिमा के अनुरूप ही रहा—

नय भारत नय युगं च कि भरमानिः कवनीय भेय प्रज्ञोर्जवि

अधुनाकांक्षतेऽस्माकं सुसभोक्षाम् " समग्रोऽपि भारतेऽज्ञष्टत्व बुद्धि वर्धने
 नावेग्य संरक्षणं च पुरास्माभिरेव सुविहितं मद्यानि च तदास्ते सुविधेयम् ।
 निर्भयं स्वानिमित्तं प्रतिपाद्य जीवनान्नेराश्य वृत्ते स्चेदनाय जने जने नय
 जीवन प्रसारणाय जत्रुणां विनाजाय च राष्ट्रे नय शक्ति प्रबोधनमहर्नि
 शमन्याभिः सुसम्पादनीयं वैदिक काव्य सम्प्रदायश्च पुनः प्रवर्तनीयः
 'श्रीदीनाः स्याम शरदः शतम्.' ओजोऽसि ओजो मयि धेहि' इति ओजस्वी
 जीवां समुपास्यते समुपचीयतेच"

कुछ वर्ष पूर्व गगानगर में हुए सर्ववेद शाखा सम्मेलन में स्वागता-
 ध्यक्ष के पद से यज्ञ की उपेक्षा वृत्ति पर भारतीय जनता व शासक वर्ग
 की उपेक्षा भावना पर चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा था —

'परम शोचनीयं महती विडम्बना' किन्तु आधुनिकानां भारतीयानां
 तदनुयायिनां विचारकाणां च यत्नैः समये समये विरह्यते यज्ञादी नामपि
 विश्व-कल्याण करो द्वापकः प्रसारः ।

उपर्युक्त सरल गद्य रचना शैली के अतिश्रित जहां आपका वर्ष
 कुछ साहित्यिक विषय से सम्बन्धित होता है 'वाण' के समान समस्त घटों
 का विन्यास दर्शनीय व आकर्षण हुआ करता है ।

श्रीयुत् विद्याधर शास्त्री की भाषण शैली तथा भाव नाभीयं कितना
 उच्च व उदात्त हुआ करता है इस प्रसंग में देश के दो मूर्धन्य विद्वानो तथा
 महान् पुरुषो की इनके भाषण सुनने व पढ़ने की प्रतिक्रिया प्रस्तुत कर
 रहे है, 'कोटा में हुए राजस्थान संस्कृत सम्मेलन के इनके अध्यक्षीय भाषण
 को सुनकर काका गाडगिल ने कहा था.-

भाषण अतीव सुन्दर है अमिनन्दन ।

श्री सी० डी० देशमुख तत्कालीन अर्थ मंत्री नई दिल्ली ने अपने
 दि० २०-२-१९५५ के पत्र में लिखा-

पत्र	यत्र	भवता	प्रहितं	धिरस्य
नावेदिता		प्राप्ति	रहो	मयास्य
अपत्र	के	किन्तु	करोमि	पात्र्याम्
कार्याति	भार	विद्यशो	भवतः	क्षमायाः

अध्यक्ष पोठाद् नवती दितंच सावहिते पठित्वा
मन्ये नु मान्येः सुरे नारतीजाः अनु गृहीताः परमायं वाचः

इस प्रकार भोजस्वी भाषण शैली में उद्गरित श्री शास्त्री की वाणी वैदिक ऋषियों की वाणी के समान नवजीवन स्फुरण की क्षमता सम्पन्न हुआ करती है।

परम्परित गद्य शैली के इनके परम उत्कर्ष का प्रत्यक्षीकरण हम विक्रमाम्बुदयम् में कर चुके हैं उसी के दो एक प्रसंग पुनः प्रस्तुत कर इस सोपान का समापन करते हैं:-

नारतं वर्षम्

अस्ति अव्यक्त व्यक्तस्वाया अन्तिल लोकलावण्यसीमायाः नितिला-
यसधिक्याया मानुर्वहालक्ष्म्याः पृथिव्याः परमवायने स्नेहसत्वमनि शुभाङ्गे
विराजमानम् त्रिभुवने विभ्राजमानम्, उदीच्यामभिविच्यमानम् साक्षात्
शंकरसन्निवेशेन, सुरसरित्-सूर्यतनयादिशुचिसरित् समुद्भावकेन, प्रकृति-
विलासविलक्षणैः, शैलशिरोमणिता, सर्वदेवालयैः, हिमालयैः, मन्ये च
विजम्भमाणम् विशालशिलातलपतन्नामंदसलिलसमुच्चलच्छी करमुक्ता-
निकरर्यागिणा, सघनवनसुलक्षणमन-पञ्चाननेन, शंशावात विधूतविन-
मनरगणविहितानयगत-पुण्येन, विद्युत्प्रपातप्रतिध्वनित-महागह्वरर्यागित
महाविजयदहेन, शीतस्थलमृग्युञ्जया-मरकण्डकविहरव् व्याघ्रेण, वृता
विश्रयाचलेन, तत्तद्देवविद्यो-शिरसमुपहार समानेत्सलिलपोत-समन्वितेन,
सुरमित-सुकलिततरागिसमलङ्किततीरेण प्राच्या प्रतिच्यामवाच्यां च
नितरां सनस्यचर्ममान महामहिमशालिना रत्नाकरेण, नित्तिभ्रूमण्डल
विभूषण परमविभ्रगजन-जन्मसम्मानितसर्वसदं सर्वसौह्य समन्वितं
सनातनभारतं भारतं वर्षम् ।

विक्रमाम्बुदयात् (वि० प्र० २१३)

इस प्रकार श्रीपुत्र शास्त्री के गद्य में गद्य की नैसर्गिक, प्रातकारिक तथा भावात्मक इन तीनों के ही रूप मिलते हैं। प्रातकारिक शैली में लेखक ने अपना चमू लिखा है तथा भावात्मक रूप शैली का दर्शन परिपरो व सम्मेलनों के अध्यक्ष पदों के भाषणों में मिलता है।

□ □ □

स्मृति व सूत्र साहित्य

(क) स्मृति साहित्य

□ □ वर्ण्य व स्वरूप विकास

श्रुति व स्मृति विषयक रचनाएं हमारे धार्मिक साहित्य के अन्तर्गत परिगणित की जाती हैं। श्रुति व स्मृति की परिभाषा व अन्तर को स्पष्ट करते हुए मनु ने कहा है:—

श्रुति स्तु वेदो विज्ञयो, धर्मं शास्त्रं तु वं स्मृतिः

(मनुस्मृति अ० २, श्लो० १०)

इस प्रकार मनु ने सारे धर्मशास्त्र को ही स्मृति कहा है। किन्तु डॉ० रामजी उपाध्याय के अनुसार 'मनुस्मृति कोटि की रचनाओं का नाम ही विशिष्ट रूप से स्मृति है'।^१

इन स्मृतियों में अभ्युदय और निःश्रेयस के साधक वेद-मूलक अर्थ का आचार और व्यवहार तथा मनुष्य के गर्भाधान से लेकर मरणो-तर जीवन तक के विधि विधानों की व्यवस्था का निरूपण होता है। 'इन स्मृतियों की सख्या हमारे धर्म शास्त्र के इतिहास में सहस्राधिक मानी गई है।^२ प्रायः स्मृतियां ४०० ई० से लेकर १००० ई० तक लिखी गई हैं, स्मृति कोटि के प्राचीन साहित्य में "मनुस्मृति" का प्रथम स्थान है और

१. डा० रामजी उपाध्याय-'संस्कृत साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास पृ० ३२१

२. डा० रामजी उपाध्याय-सं० सा० का आ० इ० पृ० ३२१

उसके पश्चात् याज्ञवल्क्यस्मृति, पाराशरस्मृति नारदस्मृति व बृहस्पति-
स्मृति आदि स्मृतियां रची गई ।

अभिनव संस्कृत साहित्य में भी इस प्रकार के धार्मिक साहित्य का
सत्रंन दृष्टा है किन्तु काव्य व नाटक आदि के समान अभी इस साहित्य
का पूर्ण विवर्णन व सर्वेक्षण नहीं हुआ है । राजस्थान के आर्य विद्वानों ने
इस दिशा में प्राथमिकता की है । स्व० प० देवी प्रसाद शास्त्री की 'मण्डप-
वोधिनी' व 'निर्णयवोधिनी', प० चतुर्थीलाल का 'अनुष्ठान प्रकाश' एवं
शिबदत्त त्रिपाठी की 'आस्तिक स्मृति' में हमारे षोडस सकारों से सम्ब-
न्धित विषयों पर अच्छा प्रकाश डाला गया है । जोधपुर के स्व० विश्वेश्वर
नाथ रेऊ का 'आर्य विद्यानम्' स्मृति विषयिनी एक पूर्ण रचना है । हमारे
आलोचित विद्वान् की 'नवभारत स्मृति' भी इसी परम्परा में रचित एक
स्मृति रचना है ।

□ □ नव भारत स्मृति की रचना दृष्टि

परिवर्तित भुगीय स्थिति में प्राचीन धृति स्मृतियों द्वारा प्रस्तावित
समाज व्यवस्थाओं का स्वीकरण उसी रूप में कदापि संभव नहीं जिस रूप
में अब तक रहा है । राजनैतिक सामाजिक तथा धार्मिक मान्यताओं का
नई दृष्टि से मूल्यांकन मात्र के युग की अपनी विशेषता हो यह बात भी
नहीं है अपितु इतिहास साक्षी है कि प्रत्येक युग परिवर्तन के साथ मान्यता
व आस्थाओं में भी परिवर्तन होता रहता है । प्रत्येक युग की अपनी स्थिति व
आवश्यकता द्वारा करता है । अनेक स्मृतियों की रचना इसी वृत्त व सत्य
का समर्थन व सकेत करती है कि भिन्न भिन्न युगों में समाज व संस्कृति के
जीवन-क्रम में परिवर्तन हुआ है । इसी दृष्टि को लक्ष्यगत करते हुए श्रीगुरु
शास्त्री ने मात्र के युगानुरूप अनुष्ठान छन्द में रचित तथा पाच अध्यायों में
विभक्त अपनी इस "नव-भारत स्मृति" का प्रणयन किया है ।

मानव मन यज्ञा हमारा रचनाकार इस तथ्य से अच्छी प्रकार अवगत
है कि मानव के लिए नवीन परिवर्तनशील जीवन के लिए सभी प्रकार की
आवश्यकताओं का नवीन अंकन होना आवश्यक है:—

मानवः	सततं	सोके	नवां	स्मृतिमपेक्षते
सन्ति	रूपभावतोऽनित्या		यतरत्तच्चित्त	वृत्तयः
			(न० भा० स्मृ० प्र० प०—१०)	

अतः वह उसकी इच्छा पूर्ति हेतु नवीन व्यवस्था व कर्तव्यों का

निरूपण तो करने जा रहा है किन्तु उनकी दृष्टि में प्राचीन व्यवस्था सब प्रकार से अपने आप में पूर्ण है। अतः उसी को वह नवीन रूप में प्रस्तुत कर रहा है—

धर्मस्यास्य	निरुहं	तद् रक्षितुं	नियतं सदा
श्रुतिभिः	स्मृत्यस्तास्ता	काले काले	प्रकल्पिताः
टीकेयं	नूतना	तासां	देशकालानुसारिणी
भारतस्य	स्मृतावस्थां	मया	काचिद् विधीयते

(न० भा० स्मृ० प्र० अ०-८, ९)

इस प्रकार प्रस्तुत कृति में युग-सापेक्ष चारों वर्णों के स्वरूप व कर्तव्यों का उचित निरूपण किया गया है।

□ □ नव भारत स्मृति में प्रतिपाद्य व्यवस्था

स्मृतिकार ने अपनी इस 'नव भारत स्मृति' के पांच अध्यायों में आज के भारत की समाज व्यवस्था, राज्य व्यवस्था व धर्म व्यवस्था को सुसम्पादित करने के लिए प्राचीन स्मृतियों द्वारा निर्देशित व्यवस्था विधानों को नवीन युगीय रूप में प्रस्तुत किया है। व्यवस्थाओं का मूल आधार पूर्णतः प्राचीन है किन्तु उनका स्वरूप सर्वथा युगानुरूप है यही इस स्मृति की विशिष्टता है।

□ □ □ प्रथम अध्याय

सर्वप्रथम मंगल स्तवन के पश्चात् विधि व नियमों की सार्वकालिक नित्यता निरूपित करते हुए स्मृतिकार ने कहा है प्रत्येक युग में युगानुरूप व्यवस्था विधानों की प्रवर्तना होती रही है:—

सर्गादी	सर्गं	धर्मं	यैः	काले	काले	युगोचिताः
नियमा	धर्मं	रक्षार्थं	नित्यं	ते	ते	प्रवर्तिताः ।

(न० भा० स्मृ० १-४)

तथा इन विधानों के युग व परिस्थित सापेक्ष परिवर्तित स्वरूपों का भी विद्वज्जन विना दुराग्रह के सहर्ष स्वीकार करते रहे हैं.—

प्रावतने नूतने तस्माद् विदुषां न वुराग्रहः
यस्मिन् काले हि यत् योग्यं कालज्ञे स्तदुपास्यते
(न० भा० स्मृ० १-६)

अतः इस परम्परित क्रमानुसार नव युग की नव परिस्थिति में प्राचीन ऋषियों द्वारा निर्देशित नैतिक विधानों को श्री शास्त्री नवीन रूप में इस स्मृति में प्रस्तुत कर रहे हैं।

अपनी रचना के हेतु को स्पष्ट करते हुए श्री शास्त्री ने कहा है कि श्रुति-सम्मत जीवन व्यवस्थाओं की उपेक्षा करने के कारण आज भारतीय जन अपनी श्रेष्ठ संस्कृति को भूलता जा रहा है, इस संस्कृति विस्मरण का ही यह परिणाम है कि कभी विश्व-गुरु के गौरव का अनुभव करने वाला भारत आज परप्राधान्यामी बन गया है—

भारतीयो यतः सर्वा संस्कृतिरिस्मृता जनैः
जगतां गुरवो जाता विश्व शिर्याश्च हन्तते
(न० भा० स्मृ० १-१३)

इस प्रकार एक और नव युवा वर्ग तो परधीयानुकरण में मग्न हो रहा है तो दूसरी ओर पुरातन पन्थी जन अपनी दुराग्रही-वृत्ति से नवीनता व परिवर्तन का नाम भी नहीं सुनना चाहते:—

अनोदायेण दुर्घस्ता पक्षेऽन्यस्मिन् पुनः पुनः
नहि नश्यत्य नामापि श्वेतुं सन्ति तमुद्यत्ताः
(न० भा० स्मृ० १-१६)

स्मृतिकार भारतीय जन-मानस की इस विमूढ़ अस्त स्थिति से बड़ा व्यथित है अतः वह बड़े भाग्योत्सर्ग्य आग्रह के साथ निवेदन करता हुआ कहता है:—

स्नुतायापामतः किञ्चित् स्पष्ट-स्पष्टं निवेद्यते
प्राह्यं यत् बुधंप्राह्यं हेयमन्यत् यथा मति
(१-२६)

इस स्थिति से मुक्त होने के लिए सर्व प्रथम मुनस्कारो की पारम्परिकता प्रतिपादन की है। मुनस्कारित मन शान्त होता है और शान्त मन

से ही सत्य का वास्तविक दर्शन हो सकता है :-

प्रधानाऽथ संस्काराः सामान्याः श्रुति सम्मताः
जनानां सद्विकासायं सदा सद्बिभरपेक्षिताः
(न० भा० स्मृ० १-२६)

तत्परचात् धर्म के तात्विक-ज्ञान की आवश्यकतानुभव करते हुए श्री
शास्त्री कहते हैं कि धर्म के व्यापक ज्ञान के अभाव में अत्याश में भी कुछ
जानना सम्भव नहीं.-

न विना व्यापकं ज्ञान रूपं धर्मस्य तात्विकम्
ज्ञानाशेन न विज्ञेयं स्वल्पं चापि भवेत्स्वचित्
(न० भा० स्मृ० १-३६)

इस भारत को सदा ज्ञान का क्षेत्र बताते हुए रचनाकार ने कहा है
यहा वेदमाता की कृपा से स्वतः विप्रत्व की प्राप्ति होती रही है :-

पृथिव्या भारतं धात्रा ज्ञान क्षेत्रप्रकल्पितम्
वेद मातु-कृपा पायो विप्रे यत्राप्यते स्वतः
(न० भा० स्मृ० १-३७)

किन्तु धात्र दुर्भाग्य से इस भारत भूमि पर तृणवत् मनुष्यों की वृद्धि
होती जा रही है और वह भी ऐसे मनुष्यों की जिनका जीवन पशुओं से भी
हीनतर एवं घृणित है:-

तृणवत् धर्ममानेयं संख्या चाद्यत्तनी नृणाम्
गुणं संस्कारजं ह्रीनानोपेता मानुषं गुणं
(न० भा० स्मृ० १-३८)
संस्कारैः रहितो मर्त्यः पशुते मतो बुधंः
पशुष्वपि पशु कश्चित् स जघन्यतमो भवेत्
(१-४०)

इस प्रकार सुसंस्कारों से रहित भारतीय जन अपने आत्मगुणों को
भूलकर पद-पद पर परानुगामी बनकर अपने ही पूर्व पुरुषों की निन्दा करने
में गर्व का अनुभव करते हैं:-

वर्तमाने च दोर्भाग्यात् विस्मृतात्म गुणा ग्रामम् ।
जाताः पदे ८दे ज्येष्ठा सर्वश्रैवानुर्तिनोः ॥

(न० भा० स्मृति० १-४२)

उनका यह कृत्य अति निन्दनीय है । हमारी दिव्य सस्कृति तीनों लोकों और तीनों कालों में विश्व-पोषिणी है । अतः उसका तिरस्कार करना मूर्खता है । इस मूर्खता पूर्ण कार्य को छोड़कर अपनी सुन्दर जातीय वर्ण-व्यवस्थाओं के अनुसार जीवन यापन का प्रयत्न करना चाहिये ।

अन्त में अपने धर्म के वैज्ञानिक स्वरूप की ओर सकेत करते हुए रचनाकार कहता है कि मैंने अपनी इस स्मृति में इस विज्ञान-सम्मत धर्म की वैज्ञानिक शब्दों में व्याख्या व व्यवस्था मात्र ही प्रस्तुत की है, किसी प्रकार की नवीन नियमना व्यवस्था आदि नहीं:—

नेह कश्चिन् नवो भाषो विधि र्वा योजितो मया ।
प्रोयतं वैज्ञानिकैः शब्दैः किञ्चिद् वैज्ञानिके युगे ॥

(न० भा० स्मृति० १-५०)

□ □ □ द्वितीय अध्याय

इस अध्याय में चारों वर्ण-ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि की समाज में स्थिति, दायित्व व उनके विभिन्न कर्त्तव्य विधानों का विस्तृत वर्णन है । साथ ही इन कर्त्तव्यों एवं अपने स्वरूप ज्ञान से विमुख होने के कारण आज वे कितनी दयनीय स्थिति में पहुँच गये हैं इसका भी सहैतु निरूपण स्मृतिकार ने किया है । तथा इसी प्रसंग में जाति के जन्मना व कर्मणा विषयक विद्यादास्पद, विषय, स्पृश्यास्पृश्य, शूद्रों की समाज में स्थिति, उनका मन्दिर प्रवेश एवं वेद पाठन आदि का समाधान भी श्री शास्त्री ने दिया है किन्तु इनके समाधान का रूप समाज के परम्परित स्वरूप को विपटित करने वाला न होकर विधेयात्मक व मण्डनात्मक है । दोनों ही पक्षों को उन्नता से दूर रहकर मध्यम मार्ग की शास्त्र व विज्ञान सम्मत व्यवस्था शास्त्री की प्रत्युत्पन्न-प्रज्ञा की परिचायक है:—

सर्वप्रथम चारों वर्णों की समाज रूपी विराट-पुरुष के अंगों से समानता करते हुए कहा है:—

ब्राह्मणोऽस्य मुखं यावत् क्षत्रिया वाहुरूपिणः ।
 वैश्या उदर संस्थानाः शूद्रा पद्भ्यो गति प्रदाः ॥
 (न० भा० स्मृ० २-३)

वर्ण-व्यवस्था के शाश्वत स्वरूप की चर्चा प्रसंग में स्मृतिकार ने कहा है कि सृष्टि के प्रत्येक जड़-चेतन वर्ग में विशेषज्ञ इसी प्रकार से चतुर्विध वर्गीकरण की व्यवस्था का अनुभव करते हैं उदाहरण स्वरूपः—

दृष्टं चेत् सूक्ष्मया दृष्ट्या पक्ष्यादिस्वियमास्तृता
 विभज्यन्ते विशेषज्ञः तिर्यञ्चोऽपि तथैव तत्
 (न० भा० स्मृति० २-५)

प्रत्येक वर्णाश्रमी अन्य वर्णों की अपेक्षा अपने आपको श्रेष्ठ व महान् मानने का आग्रह व दुराग्रह किया करते हैं किन्तु हमारे स्मृतिकार की मान्यता है कि सभी वर्ण श्रेष्ठ व उत्तम हैं किन्तु प्रत्येक वर्ण पूर्णता या श्रेष्ठता को तभी प्राप्त कर सकता है जब कि वह अपने जाति विहित कर्मों को अच्छी प्रकार से सम्पादना करेः—

सर्वेष्वप्येषु वर्णेषु श्रेष्ठास्ते सर्वथा मताः
 प्राप्तं यैः पूर्णवर्णत्वं स्व जात्याऽथ स्वकर्मणा
 (न० भा० स्मृति० २-१६)

केवल वशानुगतता की दृष्टि से कोई भी वर्ण बड़ा व श्रेष्ठ नहीं है अपितु कर्मों का उत्कर्ष ही उनकी उत्कर्षता का हेतु हैः—

न कश्चित् केवलं जात्या वर्णं साफल्यमाप्नुते
 नूनं वंशानुगा जातिः सत्कर्मोत्कर्षकारिणी
 (न० भा० स्मृति० २-१७)

मतः सभी वर्णों को अपने अपने लिए विहित कर्म-कर्तव्यों का पालन-पोषण करना चाहिएः—

अखिलंरेव वर्णैस्तत् सुपोष्याः स्वगुणाः पुरा
 गुणंरेव यदन्ते ते स्वजातोभ्यु यंशस्विनः
 (न० भा० स्मृति० २-१८)

तत्त्वश्चात् प्रथम-वर्णं ब्राह्मण की भाज की पतित स्थिति का चित्रण करते हुए स्मृतिकार कहता है भाज वह अपने परम्परित श्रेष्ठ कर्त्तव्यों को भूल गया है जिसके कारण उसका पूर्व जैसा सम्मानीय स्थान समाज में नहीं रहा इसमें प्रधान कारण उसकी स्वयं की प्रशता ही है:—

ब्राह्मणं श्चेत् सुसम्मानं लभ्यते नाद्य. पूर्वतत्
प्रयालो हेतु रजानं तेषामद्या विद्यातकम्
(न० भा० स्मृति० २-३२)

अतः उसे उद्बोधित करता हुआ स्मृतिकार उसे धात्म-निरीक्षण की प्रेरणा देता है:—

आवशौ न चरित्रोऽपि तेषामद्य समुज्ज्वलः
तत् स्वदोष निवृत्त्यर्थं कार्यं मात्म परीक्षणम्
(न० भा० स्मृति० २-३३)

दूसरा वर्ण क्षत्रिय है, जिसका धर्म दोनों का परित्राण, राष्ट्र व समाज की सब प्रकार से रक्षा करना रहा है, किन्तु भाज वह भी अपने विहित कर्त्तव्यों को भूलकर अनेक दुर्व्यसनों से ग्रस्त हो गया है, अतः वह भी भाज तेज विहीन हो गया है:—

मद्याः क्षत्रिया जाता ध्यर्यारहकार गर्विताः
दोषं रग्यंश्च संगृस्ता सुप्तं तेजोऽखिलं तत्
(न० भा० स्मृति० २-४०)

अतः उसे अपने धात्म-गौरव की प्राप्ति के लिए पुनः सद्-शक्ति की पर्ययासना करनी चाहिये अन्यथा उसके अभाव में राष्ट्र तथा उनकी शक्ति सदा के लिए समाप्त हो जाएगी:—

सुयन्त्रं रतं पुनर्भाष्यं आत्म गौरव रक्षकं
अन्यदा राष्ट्र सत् शक्तिस्तेषां शक्ति इव सुप्यतात्
(न० भा० स्मृति० २-४१)

राष्ट्र की समृद्धि का बद्धक वैश्य वर्ण है । इस वर्ण के प्रयत्नों के द्वारा कृषि व व्यापार के द्वारा देश भौतिक सम्पन्नता की प्राप्ति करता है।

अतः यह लक्ष्मी का वरद वर्ण है । किन्तु आज इसकी प्रवृत्ति भी इतनी स्वार्थमयी हो गई है कि यह पोषक के स्थान पर समाज का भक्षक बन गया है:—

शोका अथ संजाताः पोषकाः ये पुरा भयम्
 नेमे वंश्याः परं केचित् कृमयः सर्वं भक्षकाः
 (न० भा० स्मृति० २-४७)

स्मृतिकार ऐसे समाज-भक्षक कीटों को सर्वथा दण्डनीय मानते हैं:—
 कृपिने विकृतं लोभात् मक्ष्यं पेयं च ये लोभः
 दण्ड्यास्तो तक्षण राज्ञा न हि क्षम्य कथासत
 (न० भा० स्मृति० २-४८)

अन्त में चतुर्य वर्णों के कार्य व्यापार का श्री दासत्री ने बड़े सम्मान के साथ निरूपण किया है । आज समाज में इन्जिनियरों, दार्शनिकधारणों व कलाकारों का प्रति महत्वपूर्ण स्थान है श्री दासत्री ने शूद्र वर्णों का निरूपण उसके आविष्कारक कार्यों के साथ ही किया है:—

तत्तन्निर्मित सलग्नो मानाविष्कारकारणः
 राष्ट्र सेवा रतः शूद्रः दिक्ष्य-दात्र पिपासा
 हस्तानां कौशलं मुख्यं हृदयं शूद्रं कार्यम्
 वायुदास्त्र विदोषतो पाणुं शर्मानं शूद्रका
 (न० भा० स्मृति० २-४९, ५०)

ये समाज के प्रति सम्माननीय पदक व प्रमाण रखते हैं ।
 शूद्रानां न स्थिति र्श्रीया मयात्र कार्यं पिपासे
 व्याघारम्ने त्ति सर्वेषां मयात्र यात्रा प्रदीयन्तेः
 (न० भा० स्मृति० २-५१)

विजातीय शक्तियो द्वारा इस वर्ण को इसके महान् हिन्दू-समाज से विलग करने की भेद-भरी कूट-नीति को स्पष्ट करते हुए स्मृतिकार कहता है आज यह शत्रु की कूटनीति से प्रसन्न होकर भ्रमित हो रहा है मतः जैसे जैसे इनके अपने भ्रातृत्व-भाव की रक्षा करती नितान्त आवश्यक है:—

शत्रुकूट नयप्रस्तंशूँर्द्रं भ्रान्तिपभुंवि
जातं यत् सत् पुनचिन्त्यं भ्रातृभावश्च रक्षताम्
(न० भा० स्मृति० २-५५)

इसी प्रकार राम और कृष्णादि के पूजक ये किसी भी प्रकार से बहिष्कार योग्य नहीं हैं ये स्वभाव से ही परम आस्तिक हमारे भाई हैं.—

नेमे क्वचिद् बहिष्कार्या राम कृष्णादि पूजकाः
स्वभावादास्तिका एते सर्वेषां भ्रातरो हि नः
(न० भा० स्मृति० २-५६)

तथा स्पृश्य एवं अस्पृश्य के प्रश्न पर अपनी व्यवस्था देते हुए स्मृति-कार ने कहा है कि अस्पृश्य और जाति आदि कोई कारण नहीं, गह्रं और निन्दनीय कर्म करने वाला ही अस्पृश्य है। गह्रं कर्मों के पश्चात् शुद्धि आव-श्यक है:—

स्पृश्यास्पृश्य मते प्रश्ने जातिः काचिन्न कारणम्
गह्रं यमापि तत्र कर्माणि शुद्धिस्तेषामपेक्षते
(न० भा० स्मृ० २-५७)

हमारे जातीय स्वरूप के विकार का कारण इसके स्वयं की व्यवस्था का दोष न होकर बाह्य-शत्रुओं के आक्रमणों के फलस्वरूप उन जातियों का सघर्क ही है:—

साह याक्रामक दम्पूनां साहृत्ये यः पुनर्नवः
जातिक्रमोऽथ संजातो राजनीति परावणः
तेनायं रूपितः सर्वं क्रमोत्रातेश्च कर्मणाम्
यतः स्मात् कर्म वंफलयं विदयासत्य विनाशकम्
(न० भा० स्मृति० २-६३-६४)

अन्त में स्मृतिकार कहता है कि आज सभी वर्ण अपने अपने वर्णोपित

धर्मों को भूल गये हैं अतः आज सबसे बड़ी आवश्यकता सभी वर्णों को सु-संस्कारित करने की है। आज नवीन परिस्थिति में हमें अपने सभी भेदों को भूलकर वर्णों आदि के विलगाव को छोड़कर देश की उन्नति के लिये मिलकर प्रयत्न करना चाहिए। आज हम सब एक ही वर्ण हैं वह है भारतीय और इस अपने प्रिय भारत देश की सब प्रकार की उन्नति करना ही एकमात्र हम सब का वर्ण धर्म है:—

सर्वेषामेव	वर्णानां	वर्णं	एकोऽद्य	भारते
भारतीया	वयं	सर्वे	भारतोदय	धर्मिकाः

(न० भा० स्मृति० २-६८)

□ □ तृतीय अध्यायः—

वर्ण व्यवस्था के वैज्ञानिक स्वरूप और उसकी नवीन परिस्थिति में उपयोगिता बताकर इस तृतीय अध्याय में चारों आश्रमों के प्राचीन व अर्वाचीन रूपों का निरूपण किया है, तथा प्रत्येक आश्रम का महत्व व कर्त्तव्यों की विस्तृत व्याख्या करना रचनाकार को अभिप्रेत रहा है।

हम अपने नित्य की प्रार्थना में ही वर्ण जीने की कामना करते हैं। हमारी इस शत वर्षीय जिजीविषा को ऋषियों ने चार सम भागों में विभाजित किया है:—

नित्येयं	प्रार्थनाऽस्माकं	पश्येम	शरदां	शतम्
चत्वार	सतत्	संनगा	आयुषो	मुनिभिर्कृताः

(न० भा० स्मृति० ३-१)

तथा ये आश्रम अपने अपने साध्यों के साधक हैं:—

आध्यात्मो	हि	संप्रोक्ता	स्व-स्व	साधस्य	साधकाः
-----------	----	------------	---------	--------	--------

(न० भा० स्मृति० ३-२)

इनमें प्रथम आश्रम ब्रह्मचर्याश्रम समस्त आश्रमों का एकमात्र आधार है। इसके दृढ़तापूर्वक पालन किए बिना तन और मन सशक्त व तेजस्वी नहीं होते और बिना शक्ति के जीवन में किसी प्रकार की सफलता संभव नहीं:—

अन्येषामेव	सर्वेषामाध्यात्मिणां	दृढाश्रयः
नमं	विनाश्यते	कंदिचत् शारीरं चात्मिकं बलम्

(न० भा० स्मृति० ३-३)

इस आश्रम की परिपालना के लिए ऋषि महर्षियों ने जीवन के प्रथम पञ्चोस वर्ष निश्चित किये हैं तथा इसमें पालन योग्य अनेक नियमों का निर्देशन किया है जिनके अनुसार आश्रम यापन करने पर तन व मन पूर्णतः तेजस्वी बन सकता है किन्तु आज उन सब का पालन पूर्णतया संभव नहीं अतः उनमें से कुछेक को भी यदि दृढ़ता के साथ स्वीकार किया जाय तो सब प्रकार की शक्तियों का विकास हो सकता है:—

शतशः	निपमाः	प्रोक्ताः	स्मृतिषु	ब्रह्मचारिणाम्
न चेने	निखिलाः	शरया	कान्तेऽस्मिन्	रक्षितुं जनेः
विश्रायिष्यन्तु	मंरक्षयाः	केचित्तु	दृशन्मभिः ।	
स्थमायात्ते	हि चतन्ते	सर्वशक्ति	विकासकाः ॥	

(न० भा० स्मृति ३-६,७)

किन्तु आज का छात्र वर्ग अपने इस आश्रम की सुन्दर व्यवस्था से अनरिचित ही नहीं अपितु इसमें निर्देशित नियमों की पूर्ण उपेक्षा कर अपनी जीवन चर्चा को इतनी विकृत बना लिया है कि यदि मही स्थिति रही तो उसका कितना पतन होगा इसकी कल्पना भी भयावह है:—

द्यात्राणां	भारतीयानां	नतिरस्य	नमायहा ।
ययेषां	दैनिकीचर्या	साम्प्रतं	विकृताऽऽङ्गिला ॥

(न० भा० स्मृति० ३-८)

इस विकृत दिनचर्या का ही परिणाम है कि उनमें गुरु-द्रोह जैसी भयंकर प्रवृत्तियाँ उदित हो रही हैं । वह किसी की भी नहीं सुनते, ज्ञान के समस्त द्वारों को बन्द कर अपने भावको ही सर्व श्रेष्ठ मान बैठे हैं:—

अहंकार	विमूढात्मा	घृष्टशुद्धात्रः	स्थदीपतः ।
श्रोतव्यं	भ्रूयन्ते	नैव संप्रदेश	प्रेषयते न च ॥
ज्ञान द्वाराणि	सर्वाणि	रघ्यन्तेऽग्घ	समन्ततः ।
स्थात्मानं	मन्यन्ते	चार्यं	सर्वश्रेष्ठं भवेऽपित्ते ॥

(न० भा० स्मृति० ३-१४-१५)

अन्त में छात्रों को मुष्टु दिनचर्या के पालन का उपदेश देते हुए उन्हें समय पर रायन, व अश्वयन तथा स्वास्म्य रक्षा के नियमों के पालन की प्रेरणा दी गई है तथा गृह-आश्रम के प्रवेश का वर्णन करते हुए कहा है:—

जाते शिक्षा क्रमे पूर्ण स्नातको गृह दीक्षितः ।
 आक्षमे प्रविशेद् गृह्ये विविधानुभवस्थले ॥
 (न० भा० स्मृति० ३-२६)

गृहस्थ आश्रम ग्रन्थ आश्रमों के प्रत्येक क्षेत्र का सहायक है:—

आश्रमोऽयं हि तर्वेषां पालको धर्मं कर्मणाम् ।
 परेषामाश्रयमेतत् प्रतिकेन्द्रं सहायकः ॥
 (न० भा० स्मृति० ३-३०)

इस आश्रम का पालन स्थल गृह होता है जिसमें सुख और दुःख की एक अनुभूति होती है तथा जहाँ सभी प्रकार के सुखों का निर्भर सतत प्रवाहित रहता है:—

सद्वत् सर्वं सौख्यानां रसानामय निरंतर ।
 अनुभूति भवेदस्मिन् सहैव सुख दुःखयोः ॥
 (न० भा० स्मृति० ३-३३)

इस आश्रम की सम्पूर्ण सफलता पति पत्नी के दाम्पत्य सम्बन्ध की पवित्रता व घनिष्टता पर ही निर्भर होती है:—

सर्वं रवत्वस्य साफल्यं तथा सर्वा समुन्नतिः ।
 स्थिरे दाम्पत्य सम्बन्धे स्थिता ह्यग्नर्हिता शुभे ॥
 (न० भा० स्मृति० ३-३४)

प्राचीन काल में गृहस्थाश्रम का जो आदर्श स्वरूप था उसका दर्शन आज सम्भव नहीं, आज का घर, घर न होकर अरण्य के समान है व्यर्थ एषणाओं की वृद्धि तथा स्त्रियों के आडम्बर प्रिय स्वभाव के कारण आज का गृहस्थी सदा पीड़ित रहता है ।

एषणानामुन्ध्यानां वृद्धिरद्य क्षणे क्षणे ।
 अपच्ययेन दुर्प्रतान् गृहस्थान् क्रुतेऽन्वहम् ॥
 स्त्रियश्चेत् सन्ति संलीना व्यर्थाडम्बर दक्षणे ।
 व्यर्थव्ययेन ते गेहाः सदा तिष्ठन्ति पीडिताः ॥
 (न० भा० स्मृति० ३-४६, ५०)

अन्त में इस स्थिति से मुक्ति के लिए स्मृतिकार कहता है:—

भारतस्य गृहस्थानां यथा च स्यान्न वुर्गतिः ।
सावधानस्तथा स्थेमं नित्यं राष्ट्र हितेषोभिः ॥
(न० भा० स्मृ० ३-५४)

वानप्रस्थाश्रम की वर्तमान स्थिति के विषय में स्मृतिकार का कथन है:—

गृहस्थानन्तरं गृह्या वानप्रस्थापुराऽभवन् ।
वृत्तं तत् किन्तु संजातं साम्प्रतं दुष्करं महत् ॥
(न० भा० स्मृ० ३-५५)

सन्तति के सब प्रकार से योग्य होने पर आदर्श गृहस्थ का कर्त्तव्य है कि वह समस्त भार अपने पुत्रादि पर सौंप कर स्वयं प्रभुभक्ति में रत हो जाये । यदि वह इस प्रकार स्वयं त्याग नहीं करता है तो प्रकृति उसे इसके लिए बाध्य कर देती है कि वह गृहभार वहन न कर सके:—

कृतश्चेन्न स्वयं त्यागः प्रकृत्या कार्यं तामसौ ।
वरं सभात् स्वयं त्यागोऽनुरागश्च प्रभोः पदे ॥
(न० भा० स्मृ० ३-६१)

और फिर वे अनासक्त भाव से सफलता व विफलता में समान इष्टि रखते हुए समाज सेवा में अपना जीवन यापित कर वन में वास करे:—

निष्काम कर्म तत्कार्यं सिद्धिं मंत्रोन्नयो भवेत् ।
याद्यः समाज सेवायां स्व समयो घनेऽमुनिः ॥
(न० भा० स्मृ० ३-६५)

अन्त में चतुर्व्यं प्राथम का वर्णन करते हुए स्मृतिकार कहता है कि वन में रहते हुए जब ममत्व का विच्छेद पूर्णतया न हो तब सब सम्बन्धों से मुक्त होकर चौथे प्राथम में प्रवेश करे:—

यद्ये ममत्वं विच्छेदो जायते योनः पूर्णतः ।
मुक्तोऽसौ सर्वं सम्बन्धे इच्छतुर्यतं विधीयते ॥
(न० भा० स्मृति ३-६७)

सच्चे संन्यासी के लक्षण बताते हुए स्मृतिकार कहता है कि जो विद्वान् स्वयं के स्वार्थ का परित्याग कर पर हिताय कार्य करता है वही वास्तविक संन्यासी है केवल गृह को त्यागने मात्र वाला ही संन्यासी नहीं:-

स्वार्थं त्यक्त्वापरार्थं यः साधयेत् सन्ततं सुधीः ।
मतः स एव संन्यासी गृहत्यागी न केवलम् ॥
(न० भा० स्म० ३-६६)

तथा जो सांसारिक सुखों में क्षणिकता का अनुभव करता है उसी के चित्त में ज्ञान ज्योति द्योतित होती है और वही वास्तव में संन्यास और वैराग्य का सत्यात्र होता है। अन्य दम्भी तथा संन्यास के द्वारा धनार्जन करने वाले पाखण्डी होते हैं।

अन्त में सन्यस्त धर्म का आदर्श स्वरूप निरूपित करते हुए स्मृतिकार कहता है कि संन्यासी को चाहिए कि वह एकान्त कुटीर में वास कर रात दिन प्रभु के ध्यान जप और स्वाध्याय में अपने मन को लगावे तथा नियत समय पर कथादि के द्वारा श्रोताओं को अनुगृहीत करता हुआ यहच्छा भोजन पर सन्तुष्ट होकर शान्ति का जीवन बितावे।

कुटीरे श्वचिदे कान्ते जन संराव नीरवे ।
ध्याने जये हृषसौ मग्नः स्वाध्यायैवा रतोऽनिशम् ॥
नियते समये श्रोतृन् अनुगृह्यत् कथादिभिः ।
यहच्छा भोज्य सन्तुष्टः संन्यासी सुख माप्नुते ॥

(न० भा० स्म० ३-७४, ७५)

□ □ चतुर्थ अध्याय

इस अध्याय में श्री शास्त्री ने षोडश संस्कारों की वैज्ञानिक उपयोगिता स्वीकार करते हुए उन्हें कुछ नवीन स्वरूप व परिवर्तन के साथ स्वीकार करने की सलाह दी है। प्रत्येक संस्कार के आयोजन के समय यज्ञादि की व्यवस्था के साथ कुछ भिन्नव आयोजन भी यथा-प्रीति सम्मेलन तथा अन्य प्रकार की गोष्ठियों को करने का सुभाव दिया जो उपादेय है। गुण्डन व नामकरण संस्कार पर परिवार व मित्रों का सामूहिक भोजन तो उचित है किन्तु उन परिजनों में कुछ सांस्कृतिक चेतना भी जागृत हो एतदर्थ पुस्तक जप तथा स्वाध्याय जैसे ज्ञान यज्ञों का सामूहिक आयोजन भी होने चाहिए।

इसी प्रकार विवाह आदि पर दहेज प्रथा तथा बृहद् भोजन पर होने वाले व्यर्थ व्यय की आलोचना कर उन्हें प्रशासनीय बताया है किन्तु कन्या व वर के भावी जीवन के लिए कुछ सुरक्षित धन निधि की आवश्यकता बताते हुए किसी धनागार (बैंक) में उनके नाम में आपात्काल के लिए निधि आरक्षित करने की व्यवस्था दी है।

मृत्युपरान्त किये जाने वाले समस्त वैदिक कर्म—काण्डों का पूर्ण समर्थन किया है किन्तु इस अवसर पर ब्राह्मण भोज व मृतक भोज के नाम पर होने वाले व्यर्थ व्यय का निषेध कर मृतक आत्मा की शान्ति के लिए योग्य पात्रों को ही दान देने का निर्देशन किया है। इसी प्रकार श्राद्ध आदि की परम्परा का भी सांस्कृतिक व वैज्ञानिक विवेचन करते हुए कहा है कि अपने पितृ पुत्रयो के श्राद्ध पत्रं पर हम उनके श्रेष्ठ गुणों का चिन्तन करें तथा उनके द्वारा प्रवर्तित श्रेष्ठ परम्पराओं की पालना का संकल्प लें। चूंकि हमारा शरीर उन्हीं की अस्थि मज्जा तथा हमारे विचार उन्हीं के भावों व विचारों के विकसित रूप है अतः उनके प्रति हम सम्पूर्णमना कृतज्ञता ज्ञापित करें, यह हमारा परम कर्त्तव्य है। इस प्रकार इस अध्याय में हमारे पौडन सस्कारों को सर्वथा नवीन एवं वैज्ञानिक रूप में प्रस्तावित कर स्मृतिकार ने अपनी युगोचित स्मृति-प्रतिभा का परिचय दिया है।

□ □ पंचम अध्याय

यह अध्याय इस स्मृति का अन्तिम अध्याय है और इसमें देश के राज धर्म और अर्थ व्यवस्था का शास्त्रीय विधि से सम्यक् विवेचन किया गया है।

सर्वप्रथम देश की नवीन शासन व्यवस्था जनतंत्र के स्वरूप स्वरूप का वर्णन कर उसमें प्रविष्ट हो सकने वाले अवयुक्तों के प्रति सजग रहने की चेतावनी दी है। इस शासन व्यवस्था के अन्तर्गत नेताओं का चरित्र कैसा होना चाहिए जनता निर्वाचन के समय किस प्रकार के जन नायक के ध्यान में अपने मतों का उपयोग करें, तथा जनतांत्रिक शासन पद्धति में सामान्य जन के अधिकार और कर्त्तव्य क्या क्या हैं ? व उनका उपयोग, वेनागरिक कैसे करें ? आदि का निरूपण किया गया है।

संसद के दोनों सदनों—लोक सभा व राज्य सभा का स्वरूप तथा कार्य आदि का वर्णन कर उसकी सर्व प्रभु सत्ता तथा कार्यपालिका और न्यायपालिका से उसके सम्बन्धों को बताया गया है।

राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों के अधिकारों एवं कर्तव्यों के साथ उन पदों पर नियोजित व चयनित व्यक्तियों के चरित्र का अति उज्ज्वल होना अनिवार्य माना है । इसके लिए हमारे प्राचीन जनप्रिय नरेशों—राम, युधिष्ठिर तथा विक्रमादित्य व अशोक आदि का चरित्र प्रस्तुत किया है ।

प्रशासनिक अधिकारियों में भ्रष्टाचार न पनपे, एतदर्थ नेताओं का उच्च अधिकारियों पर दृढ़ नियंत्रण आवश्यक माना है । धनपति अपनी स्वार्थवृत्ति के कारण धन का एकत्रीकरण न करे एतदर्थ अर्थ नियंत्रण समिति का गठन किया जावे जो सम्पूर्ण देश की अर्थव्यवस्था का सतत अंकन व वीक्षण करती रहे ।

अन्त में इस स्मृति की अपनी सर्वथा मौलिक कल्पना है राजदूत नियुक्ति । चूकि राजदूत किसी देश के सच्चे प्रतिनिधि होते हैं अतः इनकी नियुक्ति में विशेष सावधानी बतानी आवश्यक मानी है । किसी भी देश में भारत को अपना राजदूत भेजते समय उसमें अन्य अपेक्षित योग्यताओं के साथ उसका संस्कृत भाषाविद् तथा भारतीय संस्कृति और सभ्यता का पूर्ण ज्ञाता होने के साथ उसके प्रति पूर्ण श्रद्धालु होना भी आवश्यक माना जाये । उसकी दिनचर्या प्राचीन देश की गरिमा लिए हुए होनी चाहिए, उसके समस्त व्यवहार और आचरण में भारतीयता की स्पष्ट छाया प्रतिभासित होनी आवश्यक है ।

इस प्रकार श्री शास्त्री ने अपने इस पंच अध्यायों में परि समाप्त्य नव भारत स्मृति को देश की नवीन युगीय आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवस्थाएँ प्रदान करने में एक युगोपयोगी आवश्यकता की सम्पूर्ति की है ।

□ □ निष्कर्ष

पूर्व पृष्ठों में हमने देखा कि 'नवभारत स्मृति इस युग की एक महती आवश्यकता की पूर्ति करती है । प्रत्येक युग की अपनी मुख्य विनिष्ट नवीन मान्यताएं हूमा करती हैं और उनके अनुसार ही समाज की व्यवस्थाओं में सदा परिवर्तन होता रहता है । यदि कोई समाज अथवा जाति अपने गठन के स्वरूप में समयानुकूल परिवर्तन व परिवर्धन करती है तो उसकी जीवनी शक्ति समाप्त हो जाती है, निररीत

जिस जाति धर्मवा धर्म में युग सत्य को स्वीकार करने की क्षमता होती है वह सदा प्रभविष्णु एवं भजेय रहता है । युगानुरूप स्वरूप परिवर्तन भारतीय समाज का सहज धर्म है और इसीलिए यह धर्म भी अपने तेजस्वी रूप में विद्यमान है । अतः ऐसे समाज की शाश्वत परम्परा के अनुसार ही उपर्युक्त स्मृति की रचना को हम युग की आवश्यकता स्वीकार करते हुए इसमें प्रतिपादित समाज व्यवस्था का स्वागत करते हैं ।

(ख) सूत्र साहित्य

□ □ विकास परम्परा

भूति काल के पश्चात् और स्मृतियों के पूर्व संस्कृत में सूत्र-साहित्य सर्वाधिक रूप में सजित हुआ । उस समय मानवधर्म-सूत्र, धापस्तव धर्म-सूत्र तथा गृह्य सूत्र प्रभृति अनेक सूत्र-ग्रन्थों का प्रणयण हुआ, जिनको अन्त में स्मृतियों में परिणित किया गया । धर्म-सूत्रों के प्रतिरिक्त जैमिनी तथा बादरायण ने पूर्व-मीमांसा तथा उत्तर मीमांसा के रूप में वेदान्त के सूत्रों का निर्माण किया । इसी परम्परा में साह्य और न्याय सूत्र भी अते हैं । व्याकरण तो प्रथम ही पाणिनीय सूत्रादि में विकसित हो चुका था । वामनादि आलकारिकों ने भी सूत्रों की रचना की । इस रीति से अर्थात् सूत्र-पद्धति से संक्षेप में ही शास्त्रों के समस्त रहस्यों को प्रकाशित करने का प्रयत्न हुआ था । सूत्र-साहित्य संस्कृत भाषा की सर्वोपरि निधि है । आगे चल कर इन सूत्रों पर अनेक भाष्य लिखे गये । भारतीय दर्शनों की प्रत्येक शाखा में अपने-अपने सिद्धान्त प्रतिपादनार्थ अनेकानेक सूत्र-ग्रन्थों का प्रणयन हुआ । साह्य, न्याय, योग और वेदान्त आदि सभी चिन्तन-पाराश्यों के सूत्र-ग्रन्थ उपलब्ध हैं । प्राकृत भाषा में भी सूत्र साहित्य पर्याप्त मात्रा में रचा गया है किन्तु सिद्धान्त प्रतिपादन की सक्षिप्त और महत्वपूर्ण इस प्रणाली में गत सात सौ वर्षों में कोई विशेष प्रगति परिलक्षित नहीं होती ।

□ □ वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सूत्र साहित्य की उपयोगिता

आज के युग में ज्ञान विज्ञान का क्षेत्र इतना व्यापक हो गया है कि

बड़े-बड़े ग्रन्थों में उनके प्रकाशित होने पर भी प्रत्येक के लिये उनका पारायण गताश में भी सम्भव नहीं। ऐसी स्थिति में संकेत रूप में इस विपुल ज्ञान-राशि का प्रकाशन सूत्र रूप में सम्पादित करना एक प्रकार से युग की मांग है। श्रीयुक्त विद्याधर शास्त्री ने इस आवश्यकता की पूर्ति के लिये तथा प्राचीन शास्त्रीय सिद्धान्तों को वैज्ञानिक रूप में नवीन रीति से प्रतिपादित करने के लिये संस्कृति, धर्म, धर्म, काम और मोक्षादि के अतिरिक्त साहित्य, दर्शन, राजनीति एवं स्वास्थ्य आदि विषयों पर भी विपुल सूत्र साहित्य का निर्माण किया है। इनके द्वारा रचित लगभग एक सहस्र सूत्र हैं, जो अभिनव संस्कृत साहित्य के गौरव को विभासित करते हैं। प्रकाशित पंक्तियों में कुछेक शीर्षकों में इनके सूत्र-साहित्य का परिचय प्रस्तुत है—

□ □ साहित्य विषयक सूत्र

साहित्य विषयक सूत्रों में आपने साहित्यिक प्रवृत्तियों के विकास के हेतुओं के साथ-साथ प्राचीन और अर्वाचीन साहित्यिक मान्यताओं को जिस समन्वित रूप में निबद्ध कर प्रकाशित किया है, वह तो अपने आप में अद्वितीय है ही, किन्तु इसके साथ ही विषय प्रस्तुति की क्रमबद्धता एवं साहित्यिक तत्त्वों का सुन्दर स्पष्टीकरण भी कम दर्शनीय नहीं है। प्राचीन साहित्य-समीक्षकों ने व्यक्त शब्द और उसके अर्थ को लेकर ही काव्य लक्षणों का निरूपण किया है किन्तु श्री शास्त्री जी शब्द की व्यक्त सत्ता के पूर्व उनकी अव्यक्त अवस्था को भी प्रतिपादित करते हैं :—

सनातनी वाक् संकृति अव्यक्ता—

[विद्याधर सूत्राणि ९]

वाणी में अपनी एक अव्यक्त भङ्कति होती है, वह सदा चलनी रहती है। यही सनातनी व शाश्वत-रूपा है तथा यही दिव्य भङ्कति साहित्य में मधुररूपा है।

दिव्यस्वरभावमधुरा सा साहित्ये ।

[वि. सु. ११]

इतर विद्वानों के मतानुसार जहाँ शब्द और अर्थ एक-साथ सम्पादन करते रहते हैं, उनको साहित्य कहते हैं। १५.

स्मृति व सूत्र साहित्य . . .

ने साहित्य शब्द को परिभाषित करते हुए कहा है कि 'श्रोता और वक्ता दोनों के भावों का जब पारस्परिक एकीभाव हो जाता है, उस समय साहित्य की उद्भूति होती है।

श्रोतृ-वक्तृभाव साहिती साहित्यम् ।

[वि. सू. १५]

इस साहित्य की उद्भूति उस समय होती है, जब चेतन और अचेतन का संसर्ग होकर एक नई भावमयी सौन्दर्य-चेतना की उद्भूति होती है।

चेतनाचेतनयोर्वाकस्मिकः संसर्गः समुबभावयति नवां भावमयीं
साहित्यजननीं सौन्दर्यचेतनाम् ॥

[वि. सू. २१]

कुछ स्थलों पर भावों को उत्तेजित कर देने वाली स्थितियों के उद्भव में दो वस्तुओं के संगम को ही साहित्य की संज्ञा दे दी गई है—

यथा—'चेतनाचेतन-संसर्ग-भाव जागृतिरपि साहित्यम्'

[वि. सू. ३५]

इस सूत्र के अनुसार साहित्योद्भूति चेतन और अचेतन के प्राकस्मिक सम्पर्क से होती है। इसमें द्रष्टा किसी चेतन-अचेतन यथा— विशाल पर्वत-रम्यवनस्थली प्रथवा किसी नदी को देखते ही प्रभावित हो कर गुणगुणाने लग जाता है, तब साहित्योद्भूति का अवसर आता है।

यह परिस्थिति केवल चेतन और अचेतन के सम्पर्क में ही नहीं, अपितु कभी-कभी दो चेतन भी घामने-सामने आते हैं तो चेतन द्रष्टा दृश्य रूप में सम्मुखगत परम सुन्दर प्राकृति को देख कर उससे प्रभावित हो जाता है प्रथवा उसकी बात पर मोहित हो जाता है तो साहित्योद्भूति के घण स्फुरित हो जाते हैं। अतः श्री शास्त्री जी उपर्युक्त सूत्र के पूरक रूप में कहते हैं—

'संघं चेतनयोः'

[वि. सू. ४०]

□ □ काव्यविषयक सूत्र

वैदिक काव्य दृष्टि के अनुसार यह विश्व एक ऐसा प्राचीनतम काव्य

है, जो नित्य नवीन है एवं जिसमें प्रतिक्षण नवनव भावों का अभ्युदय होता रहता है—

काव्यंपुरातनमिवं नवमेव निरयं
स्वन्दो नवोऽभिनवं च यत्र बोधः

[वि. सू. ५५]

किन्तु पाश्चात्य सहित्य-शास्त्रियों के भावों से भावित श्री शास्त्रीजी का काव्य विषयक सूत्र भी द्रष्टव्य है :—

‘तदनुभूति प्रकाशकः सद्यः सद्भाव-प्रेरकः,
वचनान्तर्गत संगति सम्पन्नो भावः काव्यम्

[वि. सू. ७०]

जब कोई व्यक्ति किसी प्रबल अनुभूति से प्रेरित होकर उसको व्यक्त करने के लिए विवश हो जाता है अथवा जब किसी सद्भाव को प्रकाशित करने के लिए विशेष रूप से उसके आन्तरिक भाव किसी गति के रूप में अपने आप संगीतमयी गति में धा जाते हैं, उस समय के भाव ही काव्य के जनक होते हैं।

मूलकार-ग्रन्थों में सौन्दर्य-तत्त्व का विवेचन नहीं मिलता किन्तु हमारे सूत्रकार ने उस तत्त्व पर गम्भीर चिन्तन प्रस्तुत किया है। उनकी दृष्टि में सौन्दर्य प्राकृतिक, बौद्धिक व हार्दिक होता है। वह सम्पूर्ण वस्तुओं तथा भावों में अनुप्रेत रहता है और उन वस्तुओं में एक नया प्रकाश प्रदीप्त होता है—

प्राकृतिकं बौद्धिकं हार्दिकं च सर्वं वस्तुगतं सर्वभावानुप्रेतं नव प्रकाश
भासकं सौन्दर्यम्’

[वि. सू. ८०]

अथवा जिसके द्वारा आनन्द की अनुभूति का स्फुरण होता हो, वहाँ भी सौन्दर्य की अनुभूति हो जाती है। अपनी आत्मा के विकास को भी सौन्दर्य कह सकते हैं—

स्वात्मविकास एव वा सौन्दर्यम्

[वि. सू. ९५]

यह सौन्दर्य सात्विको का सात्विक और तामस जनों का तामस होता है—

“सात्विकानां तत् सात्विकं, तामसं च तामसानाम्”

[वि. सू. १०५]

सरस्वति सौन्दर्य को और भी चमका देता है—

“विद्योदयति सौन्दर्यं सरस्वतिः” —

[वि. सू. ११५]

शैली का स्वरूप-चित्रण संस्कृत साहित्य में सर्वथा नया है । प्राचीन समीक्षक इस और उदासीन रहे हैं । अतः शैली को परिभाषित करते हुए श्री शास्त्री जी कहते हैं—वह सरस, समुण वाक्य योजना जो मनोनुप्राह्या तथा विविध भाव बोधिका लक्षणा शक्ति में युक्त हो, ऐसी वाक्य योजना शैली है—

तत्तद् भावोद्बोध लक्षणा मनोनुप्राह्या

समुणा सरसा च वाक्य योजना शैली ।

[वि. सू. १३५]

इसी प्रकार स्वरो के आरोह-धवरोह घाघात, प्रत्याघात विषयक मूल भी अभिनव संस्कृति के लिए ही नहीं अपितु प्राचीन वाङ्मय को भी श्री शास्त्री जी की अनुपम देन है—

मायानुगतः स्वराघातः

[वि. सू. १५०]

अर्थात् जैसा जिसका भाव होगा, उसी के अनुसार धारो पर भी जोर पड़ता है । प्रौढात्य तत्त्व की विवेचना भी प्राचीन लक्षण ग्रन्थों में नहीं मिलती, अतः प्रौढात्य अनुभूति के लिए यह परम आवश्यक है कि अभिव्यंजनक्रम में कही पर भी भावों की स्थिति न हो, भाव वही पर भी विरले हुए व कमजोर प्रतीत न हो—

सर्वेषामपि यत्रैवा यथास्थानं स्थिति स्थिराः ।

स्वतन्त्रं समुद्भाति तत्त्वमोवात्पमुत्तमम्

[वि. सू. १७६]

□ भारतीय संस्कृति विषयक सूत्र □

साहित्यिक सूत्रों से कही अधिक भारतीय संस्कृति विषयक सूत्र हैं :—

आपकी दृष्टि में भिन्न-भिन्न देशों और कालों के प्रभाव से उद्भावित सी किन्तु स्थिर सी प्रतीत होती हुई कोई एक सामाजिक स्थिति ही संस्कृति है—

तत्तद्देशः कालादि प्रभावोद्भाविता शाश्वतोह काचित्
सामाजिकी स्थितिः संस्कृति ।

[वि. सू. २०२]

भारतीय संस्कृति स्वरूप चित्रण को सूत्रांकित करते हुए श्री शास्त्रीजी कहते हैं—भारतीय संस्कृति स्वभाव से सत्य, सनातन और सौम्य के वैभव से सम्पन्न है—

“स्वभावेन सत्यं, सनातनं, सौम्यं, शिवं भारतीयं, सांस्कृतिकवैभवम्”

[वि. सू. २१५]

अपने इस सनातन शिव-स्वरूप वैभव के कारण ही यह तीनों कालों में स्थिर रहती हुई सम्पूर्ण विश्व की हित कामना करती हुई केवल पार्थिव आवश्यकताओं की पूर्ति में अपने चिन्तन को समाप्त न कर समस्त लोकों में व्याप्त आत्मविकासादि पर भी ध्यान देती है—

‘त्रिकालवर्तिनी, त्रिभुवनव्यापिनी निदिलविश्वहितैषिणीयं संस्कृति भारतीय’

[वि. सू. २५]

यह संस्कृति चतुर्वर्ग - पोषिणी है और उनमें धर्म प्रथम है—

“धतः एहिकापुष्पिक सर्वायसिद्धिः स धर्मः”

[वि. सू. २५०]

धर्म के व्यापक स्वरूप को समझना भी आवश्यक है । इसे समझने के लिए भारतीय जीवन के व्यापक स्वरूप को समझना होगा । भारतीय

जीवन की तीन स्थितियों में विभु का ही व्यापक स्वरूप अवस्थित है—

“विभुस्वरूपं विनति त्रिविधम्—आधिदैविकं अधिभौतिकं आप्यात्मिकं च जीवनम्”

[वि. सू. २६५]

□ □ अर्थ-परक सूत्र

भारतीय सस्कृति के सम्यक् विवेचन के लिए उसका आधिक दृष्टि से पर्यवेक्षण भी आवश्यक है । इस दृष्टि का निरूपण श्री शास्त्रीजी ने वैदिक-भौषनिपादिक एवं अधुनातन वैज्ञानिक रीति से विभासित किया है । अर्थ की परिभाषा करते हुए वे कहते हैं कि अपनी और दूसरे की प्रत्येक इच्छा की जिस वस्तु विशेष से पूर्ति होती है, वह वस्तु अर्थ ही है—

‘स्वेच्छा परेच्छा परिपूरकं द्वयं अर्थः’

[वि. सू. २७०]

अर्थ को उत्पन्न करने वाली तीन प्रकार की शक्तियाँ अभिनव सूत्रकार ने मानी है—

त्रिविधं अर्थं जननी योग शक्तिः वैयक्तिकी, सामाजिकी, पारमेश्वरी चः

[वि. सू. २८०]

इन शक्तियों का विकास उस समय अवरुद्ध हो जाता है, जब इनके प्रवाह में स्वार्थ प्रवृत्ति आजाती है—

एकत्रावश्टोऽयंप्रया वृषयत्यातिलो—अर्थप्रणातोहः’

[वि. सू. २९०]

इन अर्थ-प्रक्रिया के सूत्रकार ने सात प्रकार माने हैं—

अपेक्षते, समुत्पाद्यते, सम्पुज्यते, भुज्यते, विकीर्यते, मंचोह्यते पुनरपि भुज्यते

च सप्तविधि नितित्तायं प्रक्रिया ।

[वि. सू. ३००]

अप्यं श्रीर राबनीते का नक्षत्र सम्बन्ध है। अर्थात् काल के ती
 अर्थात् श्रीर राबनीते का एक ही पक्षिक का किन्तु एक सम्बन्ध बना
 अस्तित्व है श्रीर वह भी बड़ा नक्षत्र है। श्रीर नक्षत्रों ने अनुसन्धानों
 प्रवाह व प्रवृत्ति को ही राबनीते माना है।

“अनुसन्धानों नति प्रवृत्ति राबनीतेः”
 [वि. नू. ३१२]

यह राबनीति तीन प्रकार की है—

आत्मोदय—राष्ट्रोदय सर्वोदयानिलाधिषो च सा त्रिविधा”
 [वि. नू. ३३०]

□ □ दर्शन विषयक सूत्र

श्री शास्त्रीजी दर्शन के यन्नीर अध्येता के रूप में विख्यात हैं। अतः
 इनकी दर्शन विषयक मान्यताएं तथा उनकी अनिग्रंजनाएं श्रेष्ठ हैं—इस
 सम्पूर्ण विश्व में एक ही तत्त्व है, जिससे यह सम्पूर्ण विश्व विनाशित है—

“तत्त्वमेकमेकधाः”
 [वि. नू. ४००]

विश्व के इस मुख्य तत्त्व के विषय में भारतीय दर्शन में बहुत प्रायिक
 मत-भेद हैं। इस तत्त्व के अस्तित्व की मान्यता को लेकर भारतीय
 दार्शनिक प्रास्तिक और नास्तिक इन दो श्रेणियों में विभक्त हो गया है किन्तु
 श्री शास्त्री जी ने ब्रह्म का जो लक्षण किया है, उनमें ब्रह्म विषयक
 मान्यताओं का प्रद्वितीय समन्वय है:—

आर की दृष्टि में ब्रह्म वह सनातन तत्त्व है, जो चेतन और अचेतन
 हर प्रकार के विकार का प्राधय है तथा हर प्रकार की दृष्टि और नानदृष्टि
 में विद्यमान है। यह व्यक्त भी है और अव्यक्त भी। यह नश नश और
 आनन्दन है—

चेतनाचेतनात्मक सर्वविकारनाशक अविनाशक अविनाशक अविनाशक
 अविनाशक अविनाशक अविनाशक

[वि. नू. ४१२]

इस प्रकार इस लक्षण में जो लेकर अविनाशक है अविनाशक अविनाशक
 के अन्तर्गत आ जाता है।

माया—अविनाशक अविनाशक अविनाशक अविनाशक अविनाशक अविनाशक

[वि. नू. ४१६]

स्मृति व सूत्र साहित्य

माया को परिभाषित करते हुए श्री शास्त्रीजी की मान्यता है कि जिस शक्ति के कारण यह जगत् मिथ्या प्रतीत होता है, वह भी माया ही है—

“जगन्मिथ्या प्रतीति माया”

[वि. सू. ४४५]

ईश्वर—ब्रह्म की वह चेतन अवस्था जो केवल शुद्ध सत्त्व से युक्त होती है, ईश्वर है—

केवलं शुद्धसत्त्वानुवृत्तं सक्रियं च चैतनं ब्रह्म ईश्वरः’

[वि. सू. ४६०]

ग्रहंकार—इसी प्रकार ग्रहंकार को परिभाषित करते हुए वे कहते हैं कि व्यापक दृष्टिकोण का अभाव ही ग्रहंकार है—

विभुहृद्विष्वक्कल्पं ग्रहंकारः’

[वि. सू. ४८०]

ग्रहभाव का यदि हम विश्लेषण करें तो यही पाते हैं कि रूप, रस, गन्ध और स्पर्शादि की जो संश्लेषण अनुभूति है, वही ग्रह है और इसी ग्रह का विश्लेषण करें तो वह पाचो तन्मात्राओं से विद्विष्ट हो जाता है—

विभ्रमतो अहं भावरेवानिभ्यक्षितं तान् तान् तन्मात्रान्’

[वि. सू. ५००]

किन्तु इन सब के साथ ही श्री शास्त्रीजी केवल कल्पनालोक में विहार करने वाले दार्शनिक नहीं हैं। उनके पैर धरती पर है, धरतः प्रथम वे इस जीवन के अन्तुदय की कामना करते हैं। उनका मत है कि बिना ऐहिक अन्तुदय के निःश्रेयस का अन्तुदय नहीं हो सकता। जब तक मनुष्य अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं से मुक्त नहीं होता, तब तक न तो उसकी मोक्ष की ही कामना है और न ही किसी प्रकार के अन्तुदय की—

ऐहिकान्तुदयापेक्षो निःश्रेयसान्तुदयः’

[वि. सू. ५५१]

इसीलिए श्री शास्त्री जी ने ऐहिक जीवन के विकासार्थ भी जीवन के विविध पक्षों व प्रायामों के मुष्टु सम्पादनार्थ स्वास्थ्य, नीति एवं इसी प्रकार के अन्यान्य विषयों पर भी अनेकानेक सूत्रों की रचना की है।

□ □ □

समीक्षात्मक परिचय प्रस्तुत किया गया है उससे स्पष्ट परिलक्षित होता है कि श्री शास्त्री की प्रणयन क्षमता साहित्य की किसी एक विधा विशेष तक ही सीमित नहीं है अपितु इनकी प्रज्ञा साहित्य की प्रायः सभी विधाओं में समान रूप से प्रस्फुटित हुई है। दो महाकाव्य, सात लघु खण्ड काव्य, तीन वृहद नाटक, तीन स्तवन काव्य कृतियाँ, एक चम्पू काव्य तथा एक एक मूर्ति तथा नीति रचना तथा बहु सख्या में विविध विषयक सूत्रों की रचना के साथ प्रकीर्ण युक्तियों की सख्या भी विपुल हैं। साथ ही हिन्दी और राजस्थानी में लघु निबन्ध एवं सामयिक संक्षिप्त सम्पादकीय तथा दार्शनिक लेखादि भी कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। चन्द्रमा विषयक आपके शोधपूर्ण निबन्ध एवं रेडियो बार्ताओं का महत्व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान जगत में स्वीकार किया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस प्राज्ञ पुरुष के पास प्राचीन एवं अर्वाचीन का सुपरिचित व सुनियोजित भगाद्य ज्ञान अपूर्व भाव राशि तथा अनुभव का अनुपम एवं घट्टर भण्डार था जिस पर हमारे सम्कृत जगत् को पूर्ण गर्व है।

काव्य शैली में आपके काव्यों को किसी सामान्य कोटि में रखने पर यह निःसंकोच मानस से कहा जा सकता है कि इन काव्यों का कथियता कवि अपने काव्य से पाठकों के हृदयों में भारतीय संस्कृति, राष्ट्र प्रेम तथा अग्न्य मानवचित भावों को पूर्ण उत्प्रेरण-क्षमता रखता है। इसके साथ ही अपने आदर्श स्वरूप की रक्षा करने हुए जहाँ जिन किसी घटना व परिस्थिति विशेष का यथा तथ्य चित्रण की भावश्यकता अनुभव हुई, हमारे रचनाकार ने पूर्ण स्पष्टता व निःसंकोच भाव से यथार्थ चित्रण किया है। इस प्रकार यथार्थ समन्वित आदर्शोन्मुखी रचना शिल्प कीशल इनकी अपनी विशेषता रही।

भाव व कला इन दोनों ही साहित्यिक घंजन के उपादानों का सुन्दर निर्वहन आपकी रचनाओं में पाते हैं। यदि कवि के भाव सनाकत हों किन्तु अभिव्यक्ति निमित्त तो भावों की भव्यता समाप्त हो जाती है एवं दूसरी ओर यदि व्यञ्जना में तो धोज व प्रज्ञा हो किन्तु भावों की गांभीर्यका अभाव है तो वह रचना भी अपनी कोई स्थाई मूल्य नहीं रखती। हम देखते हैं कि हमारे आत्मोच्च कवि की रचनाओं में भाव और व्यञ्जना दोनों ही पूर्ण उत्कर्ष स्थिति में हैं। हमें किञ्चित् मान भी अनिरञ्जना नहीं। हमारे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि श्री शास्त्री के काव्य की धारणा

बलवान तथा शरीर-यष्टि सशक्त, सुन्दर तथा रमणीय है। जिस प्रकार शान्त रस जैसे विशिष्ट रस की निष्पत्ति समस्त कृतियों में पूर्ण सफलता के साथ हुई है उसी प्रकार वीर और कर्ण का निष्पादन भी समस्त कृतियों में मिलता है। इसके साथ ही मर्यादित शृंगार व्यञ्जना भी कम दृष्टव्य नहीं है। अनेक अवसर होने पर भी कहीं पर उच्छ्वसल एवं उद्दाम यौन वृत्ति दूढ़ने पर भी नहीं मिलती। प्रत्येक कृति की वस्तु सम्बन्ध योजना का विकास अपने आप में पूर्ण है।

इसके साथ ही कवि की प्रकृति पर्यवेक्षण शक्ति भी अपूर्व व प्रति मुक्षम है। प्रकृति के बाह्य और आभ्यान्तर दोनों ही स्वरूपों के चरित्राकन में श्री नास्त्री को पूर्ण सफलता मिली है। विनोद अध्ययन के फलस्वरूप जीवन का अघाह अनुभव इस कवि के पास रहा। शब्दों की विंगल राशि इनके भावों की सहचरी व अनुचरी है तथा छन्द व अलंकार कविता में स्वतः ही अपने लिए उपयुक्त स्थान का चयन कर आसीन है। यह सब कवि पर बीणा पुस्तक धारिणी मा वरदा की असीम अनुकम्पा का फल था जिसकी सतत साधना में इस मनस्वी मनीषि का सम्पूर्ण जीवन सर्वात्म भावेन समर्पित रहा।

पद्य के समान ही आपका गद्य भी उत्कृष्ट कोटि का है। गद्य में भाषण और सम्वाद आदि में भाषा का रूप पूर्णतया प्रसादात्मक है। भावों की स्पष्ट एवं सहज अभिव्यक्ति नास्त्रीजी का अभिव्यञ्जन कौशल अपूर्व छटा लिए है। अनेक स्थलों पर आपकी व्याख्यान शैली विशेष रूप से प्रभावोत्पादक है। आवश्यक दृश्यों एवं प्रसंगों के वर्णन में समस्त पदों का भी सुन्दर संयोग दृष्टव्य है।

नाटकों के पात्र किसी विषय के वर्णन में व्यर्थ विस्तार न कर छोटे-छोटे वाक्यों में अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं और अनेक स्थलों में आपके नाटकों के अनेक दृश्यों की योजना साधारण रंगमंचों की अपेक्षा वैज्ञानिक उपकरणों से सुसज्जित है तथा चित्रपट के रंगमंच की अपेक्षा रहती है। पूर्णानन्दम् में अनेक स्त्री पात्रों का भी सुन्दर विकास हुआ है। "कलिदैन्यम्" के स्त्री पात्र केवल कलि के महायक सुरा तथा कुटिल नीति के रूप में ही आते हैं। "दुर्वल बलम्" में भी माधो की पत्नी धार्वङ्गी के प्रतिरिक्त किमी अन्य स्त्री पात्र का प्रयोग नहीं किया गया है। कलि दैन्यम् में राजा परिधित के जीवन को एक आदर्श भारतीय

शास्त्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है ।

प्रकीर्ण काव्य कृतियों में अनेक घटसरों पर अनेक प्रकार के पक्षों का उद्भाव है तथा इनमें श्रुतियों तथा चन्द्रोदय आदि प्राकृतिक वर्णनों एवं महापुरुषों के जीवन आदि का उद्घाटन है । तर्क विश्वास और शास्त्रोक्ति काव्य धारा आदि में साहित्यिक भावों का उद्रेक हुआ है । शास्त्रोक्ति के समग्र वाङ्मय में काव्य विकास की उत्तम रूपरेखा विद्यमान है ।

भाव और कला पक्ष के साथ ही भाषका चिन्तन पक्ष भी कम उदात्त नहीं है । वस्तुतः प्राचीन चिन्तन की व्याख्या नवीन परिप्रेक्ष्य में श्री शास्त्री जी ने जिस वैदुष्य के साथ प्रस्तुत की है वह प्रगंसनीय है । भाषकी प्रत्येक कृति में भावों व विचारों का विकास तथा गंभीर्य एवं अनुभवों का प्राचुर्य है । भिन्न भिन्न कृतियों की रचना पृष्ठभूमि व विषय भिन्न होते हुए भी सब के मूल में वही एक प्रमुख प्रेरक तत्व है जिसकी प्रसङ्ग सत्ता इस सम्पूर्ण जगत में सर्वत्र परिव्याप्त है । सभी कृतियों में इसी एक प्रसङ्ग सत्ता के साथ नादात्म्य स्थापनार्थ भारतीय संस्कृति की प्रेरणा से प्रेरित दिव्य व पवित्र जीवन की कामना व आदर्शोन्मुख जीवन दर्शन की उपलब्धि का प्रयास है । 'कविरेव प्रजापति' के अनुसार हमारा कवि नूतन सर्जन व नूतन चिन्तन का स्रष्टा तो है किन्तु वनानुगत श्रेष्ठ संस्कार एवं जीवन पर्यन्त शिक्षक रहने के कारण कवि जन सुलभ स्वच्छन्द वृत्ति कहीं पर भी इन पर हावी नहीं हुई, सभी कृतियों में अपने गंभीर व उदात्त स्वभाव तथा दार्शनिक मन की गरिमा तो बनाए हुए हैं । दूसरे शब्दों में हम यों कह सकते हैं कि हमारा कवि, कवि तो है किन्तु पुरुषार्थ प्रदर्शन को प्रेरण देने वाला, एक भाषाकार, एक दार्शनिक तथा युग का दिशाबोधक स्रष्टा है ।

श्री शास्त्री भारत और भारतीयता के प्रबल पक्षधर एवं सशक्त समर्थक थे । भारतीय वाङ्मय की समस्त भाष्यशाधो का सम्पूर्ण ज्ञान इनके साहित्य में प्रतिभासित होता है भाषका साहित्य कितनी एक वर्ष विरोध के लिए नहीं परितु सावैज्ञानिक उन्नयिता रखता है । सर्वोदय की भावना ही इनके सर्जन के लक्ष्य का पापेय है महान् जीवन के महान् मर्यों की उद्घाटना तथा उनके आदर्श साचरण की विभागना ही उनकी रचना का श्रेणार है । इस प्रकार साक्षर सत्त्वों में अनुशासित होने के कारण श्री शास्त्री का वाङ्मय युगों तक की जीवनी शक्ति धारण में

साहित्यस्रष्टा श्री विद्यापर शास्त्री

समाहित किए हुए हैं। चाहे शताब्दियां बीते, काल की निरवधि गति चलती रहे परन्तु श्री विद्याधर शास्त्री के चिन्तन प्रवाह की उपादेयता सदा बनी रहेगी इसमें किंचित मात्र भी सन्देह नहीं।

पूज्य शास्त्री जी के व्यापक सर्जन, मृष्टि व मूल्यांकन के विषय में मेरा गंभीर निवेदन है कि इस विद्वान ने जीवन के विविध पक्षों को जिस गंभीर परिष्कृत दृष्टि विशेष से देखा है उस रीति से ही यदि जीवन दर्शन विवेचन करने वाला साहित्य संस्कृत के अन्य विद्वानों द्वारा भी रचा जावे तो संस्कृत साहित्य एवं संस्कृत राष्ट्र का अम्युदय अवश्य भावी है। यद्यपि मैंने अपने इस प्रबन्ध में इनकी समस्त रचनाओं के आलोचन का यथा शक्य प्रयत्न किया है किन्तु मुझे यह स्वीकार करने में किसी भी प्रकार का सकोच नहीं कि मैं अपनी स्वल्प विवेचन क्षमता, प्रबन्ध तथा समय की सीमा बन्धन के कारण सम्यक् रूप से समस्त पक्षों की समीक्षा नहीं कर पाया हूँ, विशेष कर इनका दार्शनिक पक्ष इतना गहरा व उदात्त है कि इस दिशा की ओर यदि शोध अध्येता अभिमुख हो तो उन्हें चिन्तन के लिए पर्याप्त नवीन सामग्री उपलब्ध हो सकती है।

अन्त में श्रेष्ठ शास्त्री जी के सद्भावों के साथ :—

लोके सदा भवतु संस्कृत जीवनं नः
 अद्वामयं श्रुतिपरञ्च तपोऽभिपूतम् ।
 निष्कामकर्मरतिभिः सकलार्थसिद्धिः
 विद्वात्मतुष्टिरथ यत्र पदे पदे स्यात् ॥

[वि.प्र. ७६—७०]

—: शुभं भूयात् :—

संदर्भ तथा उत्प्रेक्षक ग्रन्थ

१.	शानन्दवर्द्धन	—	ध्वन्यालोकम्
२.	धनञ्जय	—	दश रूपकम्
३.	भरत	—	नाट्य शास्त्रम्
४.	भामह	—	काव्यालंकार
५.	मम्मट	—	काव्य प्रकाश
६.	कालिदास	—	रघुवंश/प्रभिज्ञान साकुन्तलम्
७.	के० राघवन्	—	भ्राज का भारतीय साहित्य (संस्कृत)
८.	डा० बलदेव उपाध्याय	—	संस्कृत साहित्य का इतिहास
९.	डा० रामजी उपाध्याय	—	संस्कृत साहित्य का आलोचना- त्मक इतिहास
१०.	वरदाचार्य	—	ए हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर
११.	एस० के० डे०	—	संस्कृत पौष्टम्
१२.	डा० बलदेव उपाध्याय	—	संस्कृत सुकवि समीक्षा
१३.	डा० ब्रह्मानन्द शर्मा	—	प्रभिनव रसमीमांसा/वस्त्वलंकार दर्शनम्
१४.	डा० ब्रह्मानन्द शर्मा	—	संस्कृत साहित्य में साहस्य मूलक अलंकारों का विकास
१५.	डा० छविनाथ	—	चम्पूकाव्य का ऐतिहासिक अध्ययन
१६.	भट्टहरि	—	नीति शतकम्
१७.	डा० परमानन्द शास्त्री	—	संस्कृत नीति काव्य का विकास
१८.	डा० परमानन्द सारस्वत	—	विद्याधर शास्त्री व्यक्ति-प्रभिव्यक्ति
१९.	श्री कालिकिरीर भरतिया-		संस्कृत नाटककार
२०.	डा० केदार मूसलगाँवकर	—	संस्कृत महाकाव्य की परम्परा
२१.	डा० गंगाधर भट्ट	—	संस्कृत काव्य में नीति तत्व
२२.	श्री तुलसीराम	—	बाणकव्य नीति
२३.	डा० दत्तारथ घोषा	—	नाट्य समीक्षा
२४.	डा० देवराज	—	धार्मिक समीक्षा
२५.	रमाशान्त त्रिपाठी	—	संस्कृत नाटक सिद्धान्त
२६.	रामकृष्ण भारद्वाज	—	राजस्थान में संस्कृतसाहित्य की खोज
२७.	डा० इयामलाल	—	संस्कृत के ऐतिहासिक नाटक
२८.	प० सूर्यनारायण व्यास	—	विद्वकवि कालिदास एक अध्ययन
	गोप त्रिवाण	—	विद्वम्भरा, भारती, खंभारिकी, वरदा, राजस्थान भारती, सागरिका

डॉ० परमानन्द सारस्वत

- जन्म : 28 दिसम्बर, 1933 ई. चूरू (राजस्थान)
- शिक्षा : एम.ए., बी.एड, साहित्यरत्न, पीएच.डी.
- सज्जन :

प्रकाशित : 1. पदरसिम

2. संस्कृत निर्देशिका

3. अभिनव संस्कृत साहित्य की विभिन्न विधाओं पर समीक्षात्मक अनेक निबन्ध कई शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित ।

प्रकाश्य : 1. अमरवाणी के अभिनव नाटककार

2. राजस्थान के संस्कृत मजक

3. आधुनिक संस्कृत साहित्य की पूर्ववर्ती परम्परा

4. पत्रिका (नाटक)

- संप्रति : राजस्थान शिक्षा विभाग में अध्यापक/ शोध-अध्येता तथा प्रसिद्ध जनागम 'भगवती सूत्र' के सांस्कृतिक अध्ययन की प्रायोजना में प्रवृत्त ।